

伊川易傳目錄

清高宗題宋版周易程傳

一

伊川易傳提要

二

伊川易傳序

三

卷一 周易上經乾至大有

三

卷二 周易上經謙至離

五九

卷三 周易下經咸至升

一一九

卷四 周易下經困至未濟

一八三

欽定四庫全書

易傳卷二

詳校官侍郎 謝 塘

通判司副使 吳 璠

總校官檢討 臣 何思鈞

校對官編修 臣 朱 駿

謄錄監生 臣 丁 鈞

御製題宋版周易程傳

卜筮書遠秦火映大程平正傳言常

吉卜筮故每爻必占者門之非未免過正周張朱介

益易理無不包實不奇予以程傳為傳之

三賢卓幽悔吝中一言當開物無為自成務抑陰有道

在扶陽幽明通以性命順

內聖由來貫外王

欽定四庫全書

欽定四庫全書

經部一

伊川易傳

易類

提要

臣等謹案伊川易傳四卷宋程子撰程子事蹟具宋史道學傳卷首有元符二年自序考程子以紹聖四年編管涪州元符三年遷涪州則當成於編管涪州之後王稱東都事畧載是書作六卷宋史藝文志作九卷二程全

欽定四庫全書

伊川易傳

書通作四卷考楊時跋語稱伊川先生著易傳未及成書將斂手足以其書授門人張絳朱幾歸卒故其書散亡學者所傳無善本漸顯遺得其書於京師以示余錯亂重複幾不可讀象蹄待次毘陵乃始校正去其重複踰年而始完云云則當時本無定本故所傳各異耳其書但解上下經及象象文言用上彌註本以序卦分置諸卦之首用李淑祚周易

集解例惟繫辭傳說卦傳權卦傳無註蓋真

所謂亦從王弼今考程子與金堂謝漢書謂

易當先讀王弼胡瑗王安石三家謂程子有

取於弼不為無據謂不註繫辭說卦權卦以

擬王弼則似未盡然當以楊時尊其未成之

說為是也程子不信邵子之數故邵子以數

言易而程子此傳則言理一闡天道一切人

事蓋古人著書務抒所見不妨各明一義守

欽定四庫全書

伊川易傳

門戶之見若必堅執師說尺寸不容踰越亦

異乎先儒之本旨矣乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸青坤

伊川易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其象以卜筮者

欽定四庫全書

伊川易傳

尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

欽定四庫全書

伊川易傳卷二

宋 程子 撰

周易上經

䷀

乾上

乾元亨利貞

上占聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡

天下之變故太極而成卦重乾為乾乾天也天者天

欽定四庫全書

伊川易傳

之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣夫矣

初九潛龍勿用

下爻為初九陽數之威故以名陽文理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈聖不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

九二見龍在田利見大人

田地上也出見於地上其德已著以聖人言之辭之

欽定四庫全書

坤

二

田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三雖巨位已在下體之上未離於下而尊顯者也齊之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也

九四或躍在淵无咎

淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安耳聖人之動無不時也齊之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下同利見夫大德之君也

上九亢龍有悔

九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九

欽定四庫全書

坤

上

至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

用九見羣龍无首吉

用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂龍猶陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

卦下之辭為象夫子從而釋之通謂之象象者言一卦之義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行

欽定四庫全書

伊川易傳

四

雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合太和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天

位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

象曰天行健君子以自強不息

卦下象解一卦之象又下象解一爻之象諸卦皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健也

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下君子處微未可用也

欽定四庫全書

伊川易傳

五

見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

進退動息必以道也

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎也

飛龍在天大人造也

大人之為聖人之事也

亢龍有悔盈不可久也

盈則變有悔也

用九天德不可為首也

用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾

之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾

欽定四庫全書

伊川易傳

善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者

幹事之用也

君子體仁足以長人

體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體仁體

元也此而效之謂之體

嘉會足以合禮

得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉

非理安有亨乎

利物足以和義

和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

貞固所以能幹事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行此四德乃合於乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易手

世不成乎名遜世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

欽定四庫全書

伊川易傳

違之確乎其不可拔潛龍也

自此以下言乾之功用九之道也初九陽之微龍德

之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦

其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其

守堅不可奪潛龍之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義
庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑
邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博
而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德
也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

欽定四庫全書

卷一 伊川易傳

八

三居下之上而君德已著將何為哉唯進德修業而
已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知
至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可
與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既
知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂
終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是

故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地
而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪枉
非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也
故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在

欽定四庫全書

卷一 伊川易傳

九

深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可
必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸
仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相
求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬

物皆親上既見下下亦見上物人也古語云人物物
論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟
之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在
見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所
利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本
乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也

欽定四庫全書

伊川易傳

九居上而不當尊位是以无民無輔動則有悔也

潛龍勿用下也

此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

隨時而止也

終日乾乾行事也

進德修業也

或躍在淵自試也

隨時自用也

飛龍在天上治也

得位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也

用九之道天與聖人同得其用則天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

欽定四庫全書

伊川易傳

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱
未可用也

見龍在田天下文明

龍德見於地上則天下見其文明之化也

終日乾乾與時偕行

隨時而進也

或躍在淵乾道乃革

離下位而升上位上下革矣

飛龍在天乃位乎天德

正位乎上位當天德

亢龍有悔與時偕極

時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之

六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉

凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

欽定四庫全書

伊川易傳

乾元者始而亨者也

又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

利貞者性情也

乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所

利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大

矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾

道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義兼

六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨

施陰陽溥暢天下和平之道也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

欽定四庫全書

伊川易傳

見行而未成是以君子弗用也

德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方

潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚

問辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人

而進以行之耳進居其位者窮禹也進行其道者伊

傳也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

欽定四庫全書

易經

卷

四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神

豈能違也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

坤上

坤下

坤元亨利牝馬之貞

欽定四庫全書

易經

卷

坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

君子有攸往

君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也

臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合元疆

資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩

欽定四庫全書

坤元萬物資生

不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之元疆也

含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬為象者

以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健

坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止

也其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤健也

君子之所行也君子之道合坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

安貞之吉應地无疆

乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰天地

欽定四庫全書

坤元萬物資生

之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也

先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方

從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而

從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也

從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉

應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道象有

三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆

地之无窮也行地无疆焉之健行也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順
傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之
象以深厚之德容載庶物

初六履霜堅冰至

陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生
於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒
陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣

欽定四庫全書

坤卦

猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸
至於盛故戒於初則謂習習而至於盛習因循也

六二直方大不習无不利

二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之
道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直
方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則

莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子

所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加
牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由
直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤
純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處
五也乾則二五相應

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无

欽定四庫全書

坤卦

窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終

三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有
善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得
柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无
悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其
終耳守職以終其事臣之道也

象曰含章可貞以時發也

夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也或從王事知光大也

象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章

欽定四庫全書

伊川易傳

也

六四括囊无咎无譽

四居近五之位而无相得之義乃上下間隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣象曰括囊无咎慎不害也

能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡於其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非柔是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢典理之常也以陰居尊位非常之變也

象曰黃裳元吉文在中也

黃中之文在中不過也內積至美而居下故為元吉上六龍戰于野其血玄黃

陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既戰矣必皆

欽定四庫全書

伊川易傳

傷故其血去黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常

故用六之道利在常永貞固

象曰用六永貞以大終也

陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大

欽定四庫全書

坤
卷一
坤
三

於終能大於終乃永貞也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

後得主而有常

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛

故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故

居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功

化光大也主守下脫利字坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違時替坤道之順也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之
不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶

及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑
逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知

欽定四庫全書

坤
卷一
坤
三

漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之

惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而

至於大皆事勢之順長也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義

以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在

外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也

无所用而不周无所施而不利就為疑乎

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

欽定四庫全書

卷一

三

四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地間隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閑隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

君子黃中通理

正位居體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失

為下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中

而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故

欽定四庫全書

卷一

三

稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

䷁

震下
坎上

屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之

震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也不動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯亨利貞勿用有攸往利建侯

屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

欽定四庫全書

伊川易傳

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中

以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之則動乎險中也則柔始交未能通暢則難屯故云難生又動於險中為難屯之義

大亨貞

雷雨之動滿盈

所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱

屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遠屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處

欽定四庫全書

伊川易傳

聖人之深戒也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經綸綸緝謂營為也

初九磐桓利居貞利建侯

初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能使往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽

進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也

象曰雖盤桓志行正也

賢人在下時苟未利雖盤桓未能遽往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也

欽定四庫全書

卷一

五

九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾所歸從也更自處卑下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰白為貴乎六二屯如遭如東馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二以陰柔居屯之世雖正應在上而適於初剛故屯

難還同如辭也東馬欲行也欲從正應而復班如不

能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯

世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也

然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固

難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪逼於寇難則

往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者一守中

正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯

極必遁乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其

欽定四庫全書

卷一

五

志節久必獲通况君子守道不同乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也易之取義如此象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而人乘剛為剛陽所逼是其患難也

至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也

十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

欽定四庫全書

伊川易傳

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與其輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之

賢親而用之何所不濟哉

象曰求而往明也

知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而遂至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

欽定四庫全書

伊川易傳

五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難于世於其名位非有損也唯其施為有所不行德澤不所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以追馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

象曰屯其膏施未光也

膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

六以陰柔居屯之終在險之極而尤應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣象曰泣血漣如何可長也

屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

欽定四庫全書

坎下
艮上

蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順其於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙求求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

象曰蒙山下有險險而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中

欽定四庫全書

伊川易傳

得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

卦辭曰利貞蒙復伸其義以明不止為戒於二賓養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙

者也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙昧未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用

刑以為治則蒙雖畏而終不能發罰免而无耻治化不可得而成矣故以往則可各

象曰利用刑人以正法也

治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初適用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

包舍容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其舍容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦克齊之聖天下所莫及也尚曰請問下民取人為善也二能包納則

克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

象曰子克家剛柔接也

子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

象曰勿用取女行不順也

女之如此其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

欽定四庫全書

易經

六五童蒙吉

五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未終而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

象曰童蒙之吉順以巽也

舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故或不為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去

欽定四庫全書

易經

其蒙禦寇之義也

九下坎上

需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險為

之阻故須待而後進也

需有孚尤亨貞吉利涉大川

需者須待也以二體言之乾之剛健上進而過險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險無難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也

欽定四庫全書

卷一百一十五

四

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不用窮矣需有孚尤亨貞吉利涉大川以正中

五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而

吉也所以能致者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中

利涉大川往有功也

既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升於天火待陰陽和洽然後成雨雲上上於天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也初九需于郊利用恒无咎

需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

欽定四庫全書

卷一百一十五

四

處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大

欽定四庫全書

御批易傳

卷三

小有咎小者至於有言言語之傷至小者也二以剛

陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

行寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

九三需于泥致寇至

泥通於水也既通過於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對昔而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非成其不得進也

欽定四庫全書

御批易傳

卷三

直使敬慎毋失其宜耳

六四需于血出自穴

四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷于險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險過足以致凶耳

象曰需于血順以聽也

四以陰柔居于險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰酒食貞吉以中正也

需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需以陰在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需

得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠

敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑

以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進

六陰位非所止之止故无爭奪之意敬之則吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所安象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於

欽定四庫全書

伊川易傳

大失也

䷄

坎下
兌上

訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辨而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辨吉凶未可以必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也

利見大人不利涉大川

訟者求辨其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處

欽定四庫全書

卷一

不可陷於危險故不利涉大川也

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有

孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上為義所取不同也終凶訟不可成也

欽定四庫全書

卷一

訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

訟者求辨其是非也辨之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是不利涉大川入于淵也

與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其

身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契象之類是也

初六不永所事小有言終吉

六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因

欽定四庫全書

伊川易傳

六之才為之戒曰若不長承其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不承其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不承其事而不至於凶乃訟之吉也

象曰不永所事訟不可長也

六以柔弱而訟於下其義固不可長承也承其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事

也

雖小有言其辯明也

柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有小災故小有言也既不承其事又有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也故初於四為獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

欽定四庫全書

伊川易傳

二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也又逋者避為敵之地也三百戶邑之至小者若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而為有分也

象曰不克訟歸逋也

義既不敵故不能訟而遁竄避去其所也

自下訟上患至掇也

自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾遺而取之

言易得也

六三食舊德貞厲終吉

三雖居剛而應上無質本陰柔處險而介二剛之間

危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素

分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

終必獲吉也守素分而元求則不訟矣處危謂在險

而成衆皆剛與居訟之時也

或從王事无成

柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為

故曰或從王事无成謂從上而成不在己也訟者剛

健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二天

皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以

能止為善也

象曰食舊德從上吉也

守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得

其吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履

三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟

初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對

敵其訟无由而與故不克訟也又居柔以應柔亦為

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

能止之義既義不克訟若能克其剛念欲訟之心復

即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂

正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書

云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則

躁動故不安處非中正故不自不安貞所以好訟也

若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞

則吉矣

象曰復即命渝安貞不失也

能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

象曰訟元吉以中正也

中正之道何施而不元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人

欽定四庫全書

卷一百一十五

五

之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使

之善訟能勝窮極不已至於受服命之實是亦與人

仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也

窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡

况又禍患隨至乎

坎下
坤上

師序卦訟必有眾起故受之以師師之興由有爭也

所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水

為眾聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以

順行師之義也以爻言之一陽而為眾陰之主統眾

之象也比以一陽為眾陰之主而在上君之象也師

以一陽為眾陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

師之道以正為本與師動眾以毒天下而不以正民

弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正也帥之

欽定四庫全書

卷一百一十五

五

者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有元咎

而不吉者吉且元咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥

師總眾非眾所尊信畏服則安能得人心之從故司

馬穰苴權自微賤使之以眾乃以眾心未服請莊賈

為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業眾

所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則眾心畏服乃丈

人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有

以使人尊畏也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順

言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚於地中為衆聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶

初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國與

師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

象曰師出以律失律凶也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

師卦惟九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闡外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命

至于三也凡事至于三者極也六五在上既專意任復厚其寵數益禮不稱則威不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專唯聞外之事則專制之雖制之在己然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

六三師或輿尸凶

三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

倚付二三安能成功豈唯无功必以致凶也

六四師左次无咎

師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後世其仁深矣

象曰左次无咎未失常也

行師之道因時制宜乃其常也故左次未必為失也如四退次乃得其宜是以无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必以審夷猶見寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下

欽定四庫全書

易經

卷五

其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子眾主之則所為雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使

其餘者眾尸其事是任使之不當也其凶宜矣

上六大君有命問國承家小人勿用

上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也問國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也小人平時易致驕盈況扶其功乎漢之英彭所以亡也

欽定四庫全書

易經

卷五

之深慮遠戒也此專言師終之義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君特恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

坤上

比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比無間莫如水之在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也

比吉原筮元永貞无咎

比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道之上比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自

恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔

弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非

夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也

雖剛柔之至未有能獨立者也比之道由兩志相求

兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚

朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之

意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持

相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

緩也

彖曰比吉也

比輔也下順從也

比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也

釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比

也五以陽居尊位屬下順從以親輔之所以為比也

原筮元永貞无咎以剛中也

推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂

元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也
以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也
卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正
是也

不寧方來上下應也

人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保
故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而
來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附
則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下
羣陰比於五五比其眾乃上下應也

後夫凶其道窮也

眾必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比
而能運者也若相從之志不疾而後則不能成比雖
夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

象曰地上有水比先王以建萬國觀諸侯

夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為比也
先王觀比之象以建萬國觀諸侯建立萬國所以比
民也觀撫諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎

初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而
親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信
之在中也

有孚盈缶終來有他吉

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器
言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有他吉
也他非比也外也若誠實充於內物无不信宜用飾
外以求比乎誠信中實雖他外皆當感而來從乎信
比之本也

象曰比之初六有他吉也

言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致
有他之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无吉也

六二比之自內貞吉

二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也沒沒以求比者非君子自重之道乃自失也

象曰比之自內不自失也

守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

嚴密二雖中正賢柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求尤乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

六三比之匪人

三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義

各不同也

象曰比之匪人不亦傷乎

人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備

象曰外比於賢以從上也

外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃慕其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦缺矣其能得天下之比乎故聖人以九五畫比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開

欽定四庫全書

卷一

五

一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自無來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不得來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也邑人不誡言言其至公不私无遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中試期約也待物之一不期誠於居邑如

是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不然而以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然修身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚於眾人莫不皆然三驅失前禽之義也象曰顯比之吉位正中也

欽定四庫全書

卷一

五

顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也此與隨是也言中正者得中與正也論與需是也

舍逆取順失前禽也

禮取不用命者乃是順取逆也順命而去者皆免矣矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誠上使中也

不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一也

上六比之无首凶

六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

象曰比之无首无所終也

比既无首何所終乎相比有首猶或終遠始不以道終復何保故曰无所終也

䷇

乾下
坤上

小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣為卦艮上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止則健莫如巽順為巽所畜故為畜也

巽陰也其體柔順唯能以柔順柔其剛健非能力止

之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也象專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體羣舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而

陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜聚者四遠之主也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能係而不

能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰亨者皆重卦名文勢當然單名卦惟萃有曰亨亦文勢然也健而巽剛中而志行乃亨

以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

欽定四庫全書

伊川易傳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

乾之剛健而為其所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順

以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蓄畜之義君子所蓄畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也

初九復自道何其咎吉

初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有元咎而又有吉也諸大

欽定四庫全書

伊川易傳

言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使文義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也象曰復自道其義吉也

陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛

居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣高何教誠乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰牽復在中亦不自失也

二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美

九三輿說輻夫妻反目

三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又睽比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿

說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未有不失道而妻能制之者也故說輻反目三自為也象曰夫妻反目不能正室也

夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不便進猶夫不能正其室家故致反目也六四有孚血去惕出无咎

欽定四庫全書

伊川易傳

四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜眾陽者也諸陽之志係乎四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害唯盡其乎誠以應之則可以感之矣故其傷害遂其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也象曰有孚惕出上合志也

四既有手則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣

九五有手寧如富以其鄰

小畜衆陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰寧如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳

象曰有孚寧如不獨富也

有孚寧如蓋其鄰類皆牽寧而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處難厄唯其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處高德載婦貞厲

欽定四庫全書

卷一

五

欽定四庫全書

卷一

五

月幾望君子征凶

月望則與日敵矣幾望言其威將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將威於陽而凶矣於幾望而為之成曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨既處言畜道積滿而成也陰將威極君子動則

有凶也。陰敵陽則必消。陽小人抗君子則必害君子。妄得不疑處乎若前知疑處而警懼求所以制之則不至於凶矣。

兌下
乾上

履序卦物畜然後有禮。故受之以履。夫物之聚則有大小之別。高下之等。美惡之分。是物畜然後有禮。履所以繼畜也。履禮也。禮人之所履也。為卦天上澤下。天而在上。澤而處下。上下之分。尊卑之義。理之當也。

欽定四庫全書

易經

卷一

禮之本也。常履之道也。故為履。履踐也。藉也。履物為踐。履於物為藉。以柔藉剛。故為履。也不曰剛履柔而曰柔履剛者。剛乘柔常理不足。道故易中唯言柔乘。剛不言剛乘柔也。言履藉於剛。乃見卑順說應之義。履虎尾不咥人亨。

履人所履之道也。天在上而澤處下。以柔履藉於剛。上下各得其義。事之至順。理之至當也。人之履行如此。雖履至危之地。亦无所害。故履虎尾而不見咥也。

所以能亨也。

彖曰履柔履剛也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也。兌以說順順乎乾。剛而履藉之下。順乎上。陰承乎陽。天下之至理也。所履如此。至順至當。雖履虎尾亦不見傷害。以此履行其亨可知。

剛中正履帝位而不疚光明也。

欽定四庫全書

易經

卷一

九五以陽光中正尊履帝位。苟无疚病得履道之至善。光明者也。疚謂疵病。失履是也。光明德威而輝光也。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。

天在上澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。故取其象而為履。君子觀履之象。以辯別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時

公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

欽定四庫全書

卷一百一十五

初九素履往无咎

履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

象曰素履之往獨行願也

安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲普之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉

九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

象曰幽人貞吉中不自亂也

欽定四庫全書

卷一百一十五

履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動直能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如眇眇之視其見不明跛跛之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍

患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而達到也不中正而志剛乃為犛陽所與是以剛躁蹈危而得凶也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也陰柔之人其才不足視不能明行不能達而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

人爲眇者以其處陽才弱而志剛也志剛則安動所履不由其道如武人而爲大君也

九四履虎尾愬愬終吉

九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也近居多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬長懼之貌若能畏懼則當終吉矣九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

象曰愬愬終吉志行也

能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夬履貞厲

夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以尊然而未嘗不盡天下之議雖窮荒之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

象曰夬履貞厲位正當也

夬夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上處履之終終其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之

所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

象曰元吉在上大有慶也
上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

䷊
乾下
坤上

泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居

欽定四庫全書

卷一

下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云

元吉元亨者時有污隆治有小大雖泰豈一樂哉言吉亨則可包矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

欽定四庫全書

卷一

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體

天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜大地通泰則萬物茂盛人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

欽定四庫全書

卷一

初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為彙象類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位

則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其彙勝而天下否矣彙各從其類也

象曰拔茅征吉志在外也

時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二

欽定四庫全書

卷一

君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密樂革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則元深遠之慮有暴撓之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守

常情於困備憚於更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰皆蓋由徂習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之為也不遑遑泰寧之時人心徂於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遑遑之事

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

哉治夫泰者當周及庶事雖遑遑不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遑遑者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之

德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也象曰包荒得尚于中行以光大也

象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

福
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖陂而非滿自古隆盛未有不失

道而喪敗者也

象曰无往不復天地際也

无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰

欽定四庫全書

卷一

六

其類也謂五與上夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中失理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義象曰翩翩不富皆失實也不戒以手中心願也

翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也眾所同者時也

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以文義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法

欽定四庫全書

卷一

六

者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

象曰以祉元吉中以行願也

所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志

願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師白邑告命貞吝

據隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頽圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞各邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由於告命也

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍矣雖其命之亂不可止也

䷋ 中下
乾上

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否大物

理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

否之匪人

天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長閤闢相因而不息泰極則復否終則傾亢常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

欽定四庫全書

伊川易傳

不利君子貞大往小來

夫上下交通則柔和合君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛在外君子往居於外小人來處於内小人道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否

欽定四庫全書

易經

卷之四

塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿位也

否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其

身故宜晦處窮約也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有連也

之象也泰之時則以剛征為吉否之時則以剛內為

亨始以內入外君子為否也後以初六否也

下為君子之道易隨時取義變動无常者也

者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子退退未嘗不與其類同也

象曰拔茅茹貞吉志在君也

久以六自守於下明君子處下之道象復推明以象

君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨

善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在

欽定四庫全書

易經

卷之四

天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在

君也

六二包承小人吉大人否亨

六二其質剛陰柔其居則中正以陰柔小人而吉則

方合於下志所包畜者在承順上以求濟其否為

身之利小人之吉也大人當否則以退自處蓋背柱

已屈退守剛於上雖合守其否而己身之否乃其道

之亨也也曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人

順上之心未嘗无也

象曰大人否亨不亂羣也

大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大矣

六三包羞

三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道

安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包羞謀慮

欽定四庫全書

伊川易傳

否

邪濫无所不至可羞耻也

象曰包羞位不當也

陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處

不當位所為不以道也

九四有命无咎畴離祉

四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所忌在居功取忌而已若能使動必出於君命

威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於

君命則可以濟時之否其畴類皆附離其福祉離祉

也君子道行則與其類同進以濟天下之否畴離祉

也小人之進亦以其類同也

象曰有命无咎志行也

有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

欽定四庫全書

伊川易傳

否

人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以馴

致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸

將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來

曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維

繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固

尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所

以致禍敗也繫解曰危者安其位者也亡者保其存

者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也元其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後

欽定四庫全書

傾喜也否傾則泰矣後喜也

象曰否終則傾何可長也

否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷋

象上

同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次

又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

欽定四庫全書

卷一

野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃睚眦之情耳故必于野謂不以睚眦近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濬何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在睚眦比復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道

故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私意所化者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五

中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中

正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而象卑

以二言

同人曰

此三字義文

同人于野亨利涉大川乾行也

至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道

相應乃君子之正道也

唯君子能通天下之志

天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之

志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則

能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大

同之道然後能中正合乎乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火

欽定四庫全書

伊川易傳

卷一

性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象

而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子

小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同

凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也

初九同人于門无咎

凡居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也

故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其

同博而公如此則无過咎也

象曰出門同人又誰咎也

出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所繫應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也

欽定四庫全書

卷一百一十五

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私此非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽其高陵三歲不興

三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦性一陰諸陽之志皆欲同之三人與之仇然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏

兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升

高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者五既剛且正具可奪乎故畏懼伏藏也至于三歲不興矣終安能行乎

九四秉其壻弗克攻吉

四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也壻垣

欽定四庫全書

卷一百一十五

所以限隔也四切近于五如隔壻且秉其壻欲攻之之義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其壻弗克也其吉則困而反則也

所以乘其壻而弗克攻之者以其義之弗克也以邪

攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終達故取義別

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五同于二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克

欽定四庫全書

卷一

者見二陽之強也九五君位而又不取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗為各況人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或無或語二人同心其利斷金中誠相同出處語默无不同天下莫能間也同者一也

一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直故不勝其急切而然也雖其敵剛強至用大師無義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

上九同人于郊无悔

欽定四庫全書

卷一

郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遠而其終无所悔也

象曰同人于郊志未得也

居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

䷌

乾下
離上

大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆元不照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大豐有也

大有元亨

卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

欽定四庫全書

卷一百一十五

五

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦之德內剛健而外大明六五之君應於乾之九二

五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎

乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其

德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎

大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非

大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善

者與不能亨者有矣諸卦其元亨利貞則彖皆釋為

大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元

欽定四庫全書

卷一百一十五

五

義也元有大喜之義有元亨者四卦大有益升鼎也

唯升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同

何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他

卦則不能有此義為喜為大而己曰元之為大可矣

為喜何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎

事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後

於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡

治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故大言曰

元者善之長也

象曰大在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕眾惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子亨大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡惡善勸所以順天命而安羣生也

初九无交害匪咎艱則无咎

欽定四庫全書

御批易傳

三

九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

象曰大有初九无交害也

在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以

不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謀順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣

象曰大車以載積中不败也

欽定四庫全書

御批易傳

三

壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人氏之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有

也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克也

象曰公用亨于天子小人害也

公當用亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其眾以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其為己之私民眾財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害也

欽定四庫全書

伊川易傳

九四匪其彭无咎

九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駉駉彭彭言武王戎馬之盛也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

六五厥孚交如威如吉

六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔扣孚信接於下眾志說從人有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂

若元成嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

上九自天祐之吉无不利

上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有之上有極當變由其所為順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五

欽定四庫全書

易傳

卷一

大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

欽定四庫全書

易傳

卷一

伊川易傳卷一

欽定四庫全書

經部
伊川易傳卷二

詳校官侍郎臣謝塘

通校司副使臣莫瞻孫覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣朱紱

滕錄監生臣丁劬經

欽定四庫全書

伊川易傳卷二

宋程子撰

周易上經

坤上

謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而

欽定四庫全書

居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之

義也

謙亨君子有終

謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙與自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎讓終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕

於謙亦不能安行而固守不能有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下降故能化育萬物其道光明下降謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙

以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

欽定四庫全書

伊川易傳

以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙

鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙

人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物

欽定四庫全書

伊川易傳

平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙

衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸美

六二鳴謙貞吉

欽定四庫全書

伊川易傳

二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉為之也

九三勞謙君子有終吉

三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當

天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧變變如嬰兒可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此又之德最盛故象辭特重

象曰勞謙君子萬民服也

能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功

欽定四庫全書

伊川易傳

勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故也

欽定四庫全書

六四无不利撝謙

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也象曰无不利撝謙不違則也

凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵

伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

欽定四庫全書

象曰利用侵伐征不服也

征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也上六鳴謙利用行師征邑國

六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極

謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於大甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用

欽定四庫全書

行師征邑國也

坤下
震上

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下聲陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於地一陽始發聞於地中及其動而出地奮發

其聲通暢和豫故為豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之吏居萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

象曰豫剛應而志行順以動豫

欽定四庫全書

豫二

剛應謂四為羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順之理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則

刑罰清而民服

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始間鑿及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也

先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作樂樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

初六鳴豫凶

初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也

象曰初六鳴豫志窮凶也

欽定四庫全書

伊川易傳

云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

六二介于石不終日貞吉

逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介

如石其去之遠不俟終日故貞正而吉也處豫不可

安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子

因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子

上交不諂下交不瀆其知幾者動之微吉之先

見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終

日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神妙矣

乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也

不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為

諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不

至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可見見

而未著者也獨言吉者見之於先復後至有凶也君

子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不

惑而明見幾而動也俟終日也斷別也其判別可見

矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見

衆則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之

望

象曰不終日貞吉以中正也

能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其

守堅而能辨之早去之速又言六二處豫之道為教

之意深矣

六三肝豫悔遲有悔

六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫

動皆有悔肝上視也上瞻望於四則以不中正不為

欽定四庫全書

四庫全書

四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不

前則見棄絕亦有悔也益處身不正進退皆有悔吝

當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖

處豫時不失中正故无悔也

象曰肝豫有悔位不當也

自處不當失中正也是以進退有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫之所以為豫者由九四也為動之主動而衆從說

順為豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛

而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盍其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盍其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居

欽定四庫全書

豫

上位而至誠求助理必得之始之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失為臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

象曰由豫大有得志大行也

由己而致天下於樂豫故為大有得謂其志得大行也

六五貞疾恒不死

六五以陰柔居君位當豫之時沈溺於豫不能自立者也權之所主眾之所歸皆在於四四之陽剛得眾非眇感柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失正而

欽定四庫全書

豫

於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也重蒙而實之於人宜也眇豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相遇則失權者也又上下之心專歸於四也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位未亡也

上六寡豫成有渝无咎

上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故為昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故寡豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸導善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰寡豫在上何可長也

昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

震下兌上

隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨

也隨所以次豫也為卦兌上震下兌為說震為動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

隨元亨利貞无咎

欽定四庫全書

伊川易傳

隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時

卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九

來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨時也故云天下隨時

隨時之義大矣哉

君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是

兩事

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮晦

則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

初九官有渝貞吉出門交有功

九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

象曰官有渝從正吉也

既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫舍正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也

象曰係小子弗兼與也

欽定四庫全書

伊川易傳

人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之

隨明事之從善上隨也皆是從非舍明逐暗下隨也

四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

象曰係丈夫志舍下也

欽定四庫全書

伊川易傳

既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高也於隨為善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公

孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也惟其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

欽定四庫全書

卷二

五

居近君之位而有獲其義凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中為隨善之義

象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂

嘉也其言可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極因為太過然在得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣

象曰拘係之上窮也

隨之固如拘繫維持隨道之窮極也

䷐

艮上

燕序卦以喜隨人者必有事故受之以繼承二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則

何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蠱皿皿之有蟲蟲壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆擾亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

欽定四庫書

卷二

既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為數弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日

言慮之深推之遠也究其所以然則知救之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也也有所更變也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

欽定四庫全書

卷二

以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

蠱元亨而天下治也

治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也
方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

欽定四庫全書

伊川易傳

夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者初六幹父之蠱有子考无咎屬終吉

初六雖居最下成卦由之有主之義居内在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰幹父之蠱意承考也

子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也蠱誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二其體而處柔順義為多幹

母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道而不過則幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也

以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

象曰幹父之蠱終无咎也

以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

象曰裕父之蠱往未得也

以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用舉者也

象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以

欽定四庫全書

剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高故尚其事守其志節而已士

之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

象曰不事王侯志可則也

如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所以存之志可為

欽定四庫全書

法則也

䷋ 坤上

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆

是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

二陽方長於下陽道獨盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方長至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安

欽定四庫全書

伊川易傳

治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不

知戒故狃安富而驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂

則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

象曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之

道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛

正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得

正也兌為說說乃和也去象云決而和

至于八月有凶消不久也

臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消

欽定四庫全書

伊川易傳

長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為

小人方君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶

之理而庶備之常不至於滿極則无凶也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无

若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象

則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无欺也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大

无疆限也。含容有廣大之意。故為无窮无疆之義。

初九咸臨貞吉

咸感也。陽長之時。感動於陰。四應於初。感之者也。比
他卦相應。尤重四。近君之位。初得正位。與四感應是
以正道為當。位所信任。得行其志。獲乎上。而得行其
正道。是以吉也。他卦初上。又不言得位。失位。蓋初終
之義。為重也。臨則以初得位。居正。為重。凡言貞吉。有
既正且吉者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各

欽定四庫全書

隨其事也

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂貞吉。九之志在於行正也。以九居陽。又應四之
正其志正也。

九二咸臨吉无不利

二方陽長。而漸感。感動於六五中順之君。其交之親
故見信任。得行其志。所臨吉而无不利也。吉者已然。
如是故吉也。无不利者。將然於所施為。无所不利也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭。孟子或問。勸齊伐燕。有諸曰。未也。又
云。仲子所食之粟。伯夷之所樹。歟。抑亦盜跖之所樹。
歟。是未可知也。史記侯嬴曰。人固未易知。古人用守
之意。皆如此。今人大率用對已字。故意似異。然實不
殊也。九二與五感應。以臨下。蓋以剛德之長。而又得
中。至誠相感。非由順上之命也。是以吉而无不利。五
順體。而二說體。又陰陽相應。故象特明其非由說順
也。

欽定四庫全書

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上。臨人者也。陰柔而說體。又處不中。正以
甘說臨人者也。在上而以甘說臨下。失德之甚。无所
利也。兌性既說。又乘二陽之上。陽方長而上進。故不
安而益甘。既知危懼而憂之。若能持謙守正。至誠以
自處。則无咎也。邪說由已能憂而改之。復何咎乎。
象曰甘臨位不當也。既憂之咎不長也。

陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

欽定四庫全書

象曰至臨无咎位當也

居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為下賢所以无咎盖由位之當也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知惟能取天下之善任天下之聰

明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也

君臣道合盖以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢成大君之宜咸知臨之功盖由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

欽定四庫全書

上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與

初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以上言

象曰敦臨之吉志在内也

志在內應乎初與二也志順剛陽而救駕其吉可知也

坤下
巽上

觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如棟觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上偏觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也在諸爻則惟取觀見隨時為義也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷八

觀盥而不薦有孚顒若

予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人

心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中以巽順中正之德為觀於天下也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷八

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣天道至神故曰神道觀天之運行四時元有恭忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物元

有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用
設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞
其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設
教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之
為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方
觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以

欽定四庫全書

伊川易傳

禮是也省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚
然故曰童觀陽剛中正在上賢聖之君也近之則見
其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙
之觀也小入下民也所見昏淺不能識君子之道乃
常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也
象曰初六童觀小人道也

所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰時柔
弱所能觀見也故但如闚覷之觀耳闚覷之觀雖少
見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則
利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子
之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能
如女子之順從則不失中正乃為利也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰闚觀女貞亦可醜也

君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覷其彷彿
雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

六三觀我生進退

三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當
其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施
為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正
而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能

順也

象曰觀我生進退未失道也

觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四

切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光

輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其

行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者

也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願

進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德

國家之治光華盛美所宜賓于王朝故其智用上輔

於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德

之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

象曰觀國之光尚賓也

君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者

蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉

故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀

見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願

登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志

尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎已而已

觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所為政

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是

己之所為政治未善不能免於咎也

象曰觀我生觀民也

我生出於己者人君欲觀己之施為吾否當觀於民

民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是

賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也

其生觀其所生也謂出於己者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

象曰觀其生志未平也

雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

䷓ 震下
離上

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑合也口中有物問之蓄而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中有物則隔其上不得噬必蓄之則得噬故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天

下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬

事所以不和合者皆由有間也无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離散怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故問隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑守利用獄

噬嗑守卦自有守義也天下之事所以不得守者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者

所以究察情偽得其情則知為問之道然後可以設防與致刑也

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨

頤中有物故為噬嗑有物闇於頤中則為害噬而噬之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

以卦才言也剛爻與柔爻相間則柔分而不相雜為

欽定四庫全書

御批易傳

卷二

明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也

六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之

道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰勸其法令法者明事理而為之防者也

欽定四庫全書

御批易傳

卷二

初九履校滅趾无咎

九居初最下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故僅之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以為

无陰陽之位陰陽係於奇偶宜容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

象曰履校滅趾不行也

履校而滅傷其趾則知懲誡而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

六二噬膚滅鼻无咎

二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑于剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

象曰噬膚滅鼻乘剛也

深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑于人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷于口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙各也然當噬噬之時大要噬問而噬之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而噬之非有咎也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

象曰遇毒位不當也

六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四居近君之位當噬噬之任者也四已過中是其

間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為害

象曰利艱貞吉未光也

欽定四庫全書

易經

卷三

凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎

六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉

象曰貞厲无咎得當也

所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其

欽定四庫全書

易經

卷三

間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可掩罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

象曰何校滅耳聽不明也

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠聽之不明也

䷔ 噬嗑
上 下

貴序卦嗟者合也物不可以苟合而已故受之以貴
貴者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚
則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有
文也貴所以次嗟也為卦山下有火山者草木百
物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其
光彩有貴飾之象故為貴也

貴亨小利有攸往

物有飾而後能亨故曰元本不立无文不行有實而

欽定四庫全書

易經

卷二

加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利

於進也

彖曰貴亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文
也文明以止人文也

卦為貴飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也下
體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上
而為艮乃為山下有火止於文明而成貴也天下之

事无飾不行故貴則能亨也柔來而文剛故亨柔來

文於剛而成文明之象文明所以為貴也貴之道能
致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸

往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加威由
飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也

貴飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而
顯盛故為小利有攸往亨者亨道也往者加進也二

卦之變共成貴義而彖分言上下各主一事者蓋離

欽定四庫全書

易經

卷二

明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人

文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於
文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然

之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則
有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰

能識之天文天之理也人文人之道也

觀乎天文以察時變

天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運

行以祭四時之遠改也

觀乎人文以化成天下

人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剝剝上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剝下險與天水違行是也有取一爻者咸卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大

欽定四庫全書

易經

卷二

有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附于地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剝決柔姤之柔遇剝是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷順順中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剝上柔下損上益下謂剝居上柔在下損於上益於

下據咸卦而言非謂純卦中升降也如訟无妄云剝

來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上

行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體

而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰

卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾

中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故

云柔來艮在上故云剝上非自下體而上也乾坤變

而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

欽定四庫全書

易經

卷二

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類

皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照

之象以修明其庶政成文明之治而无累敢於折獄

也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用

乎乃聖人之用心也為戒漢矣象之所取唯以山下

有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄

之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢

用文以折獄也

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自責飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車與而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二

欽定四庫全書

卷二

三

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

六二賁其須

卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二賁賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨順而動者也動止唯繫於所附猶善惡不由于賁也二之文明惟為賁飾善惡則繫其質也

象曰賁其須與上興也

欽定四庫全書

卷二

以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止惟繫所附也猶加飾于物因其質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁為賁之盛也

象曰永貞之吉終莫之陵也

飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其貴既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四與初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇讐所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤然也終得相賁故无怨尤也

六五賁于丘園束帛戔戔終吉

六五以陰柔之質密比于上九剝陽之賢陰比于陽

復无所繫應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園園之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剝陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可各少然能從於人成賁之功

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

終獲其吉也戔戔剪截分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪截分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也其賁於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而賁賁於人為可各耳然享其功終為吉也象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

上九賁之極也賁飾之極則失於華僞惟能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

象曰白賁无咎上得志也

白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

坤上

剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至于盛極陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地類剝之象也

剝不利有攸往

剝者羣陰長盛消剝於陽之時象小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當集言晦迹隨時消息以免小人之害也

象曰剝剝也柔變剝也

不利有攸往小人長也

剝剝也謂剝落也柔變剝也柔長而剝變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行之

君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行之君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消長有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時故尚所以事天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附于地也山高起于地而反附著于地
剝剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚
固其下以安其居之下者上之本未有基本固而能
剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者
知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居
也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞吉

欽定四庫全書

易經

卷二

陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之所處也自
下而剝漸至于身也剝牀以足剝牀之足也剝始自
下故為剝足陰自下進漸消蔑于貞正凶之道也蔑
无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剝是邪侵正小
人消君子其凶可知

象曰剝牀以足以滅下也

取牀足為象者以陰侵沒陽于下也滅沒也使滅正
道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至于辨愈
蔑於正也凶益甚矣

象曰剝牀以辨未有與也

陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應
與故也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人
不能為害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時
而无徒與豈能自存也言未有與剝之未盛有與猶
可勝也示人之意淺矣

欽定四庫全書

易經

卷二

六三剝之无咎

衆陰剝陽之時而三獨居剝應剝與上下之陰異矣
志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣
不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從
正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣
安得吉也其義為无咎耳言其无咎所以勸也
象曰剝之无咎失上下也

三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為无咎如東漢之呂強是也

六四剝牀以膚凶

始剝於牀足漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

五為君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身

欽定四庫全書

易經

卷三

垂于亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而剝設義以開小人遠善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

象曰以宮人寵终无尤也

羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之時終復發此義聖人勸遠善之意深切之至也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明

欽定四庫全書

易經

卷三

此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心頌載於君子君子得與也詩匪風下衆所以居變風之終也理既如是在卦亦來陰宗陽為其載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其

廢矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處
剝極則及其廢矣廢取在上之象或曰陰陽之消必
待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫
之上六何以言終有凶曰上九居剝之極上有一陽
陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不
可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡
耳何用更言却有復生之理乎

象曰君子得與民所載也小人剝廢終不可用也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

正道消剝既極則人復思治故陽剝君子為民所承
載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也
非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

震下
坤上

復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物
无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於
上而復生於下窮上而反下也後所以次剝也為卦
一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既

極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道
陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善
之義

復亨出入无疾朋來无咎

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生有萬
物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有
亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也
長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始
生其氣至微故多挫折春陽之發為陰寒所折艱草
木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之
者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎
也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡
其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為
阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽
始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之

來然後能成主物之功而无差忒以朋來而无咎也
三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之
道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則
能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽
之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八
月有凶謂陽長至于陰長歷八月也陽進則陰退君
欽定四庫全書

子道長則小人道消故利有攸往也

象曰復亨剝反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復亨謂剝反而亨也陽剝消極而來反既來反則漸
長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无
咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順
行也陽剝反而順動是以得出入无疾朋來而无咎
也朋之來亦順動也

反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運
行如是也消長相因天之理也陽剝君子之道長故
利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆
以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也
非知道者孰能識之

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地
中陽始復之時也陽始生於下而其微安靜而後能
長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉
關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順
天道也在一人之身亦以當安靜以養其陽也
初九不遠復无祗悔无吝

後者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初

剝陽來復處卦之初復之最先者也是不速而復也

失而後有復不失則何復之有惟失之不速而復則

不至於悔大善而吉也祇宜音祇抵也玉篇云通也

義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂

至既平也顏子无形順之過夫子謂其庶幾乃无祇

悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所

欲不踰矩是有過也然其明而剝故一有不善未嘗

不知既知未嘗不速改故不至於悔乃不速復也祇

陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

象曰不速之復以修身也

不速而復者君子所以修其身之道也學問之道无

他也唯其知不善則速改以從善而已

六二休復吉

二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也

復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復

復於仁也二比而下之所以美而吉也

象曰休復之吉以下仁也

為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公

善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴

安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也

聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎

不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過

在失而不在復也

象曰頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處

於正下應於陽則其志可謂善矣不言吉凶者蓋四

以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之

理故聖人但稱其能獨後而不欲言其獨從道而必
凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚
雖有從陽之志終不克濟非无咎也

象曰中行獨復以從道也

稱其獨復者以其從陽則君子之善道也

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也敦无
悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊

欽定四庫全書

卷二

下復无咎未能致亨吉也能无悔而已

象曰敦復无悔中以自考也

以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其
志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之
德

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可

知有災告災天災自外來告已過由自作既迷不復

善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷
道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國
則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終
不能行既迷於道何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也

復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國

欽定四庫全書

卷二

君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之
善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者

皆反道而凶也

震下
乾上

无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道
也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无
妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人
欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄无妄利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天配合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則為過者既已无妄不宜有往往則妄也

象曰无妄剛自外來而為主於內

欽定四庫全書

易經

主

謂初九也坤初爻變而為震則自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內无妄之義也九居初正也動而健剛中而應大亨以正天之命也

下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應互以剛居中正二德以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天

道也所謂无妄也

其匪正有言不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正盖由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

欽定四庫全書

易經

主

雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜和天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶賦行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各得其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

初九无妄吉

九以陽剛為主於内无妄之象以剛實變柔而居内
中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利
有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣又言往
吉謂以无妄之道而行則吉也

象曰无妄之往得志也

以无妄而往无不得其志也盖誠之於物无不能動
以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人
則人感而化无所往而不得其志也

欽定四庫全書

卷二

三

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕
穫菑畲之六二居中得正又應五之中正居動體
而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄
之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畲
不耕而穫不菑而畲謂才首造其事因其事理所當
然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當

然則是順理應物非妄也穫與菑是也盖耕則必有

穫菑則必有畲是事理之固然非心意之所造作也
或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰
聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而聞之也
若不待時則一聖人足以盡為矣豈待眾聖繼作也
時乃事之端聖人隨時而為也

象曰不耕穫未富也

未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑
而畲因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畲
非必以穫菑之富而為也其始耕菑乃設心在於求
穫畲是以其富也心有欲而為者則妄也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也
亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也
妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已
大矣况後以悔隨之乎而者見妄之得則知其失必

欽定四庫全書

卷二

三

與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云元
妄之災或繫之牛行人之得邑人之災吉如三之為
妄乃元妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之
牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人
失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是
災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言
有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄
得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不
為妄動矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得
乎

九四可貞元咎

四剛陽而居乾體復元應與元妄者也剛而无私豈
有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正乎曰
以陽居乾體若復處則則為過矣過則妄也居四无

尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞
固守之利貞謂利於貞也

象曰可貞元咎固有之也

貞固守之則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜
九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之
至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无
妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻
治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自
亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不
從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公
之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之
者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是
渝其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故惟戒在
動動則妄矣

象曰无妄之藥不可試也

人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過咎而无所利矣象曰无妄之行窮之災也

欽定四庫全書

卷二

无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

艮上

大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜止則聚矣取天在山中之象則為龍畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆龍畜至

大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之龍畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有

矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只

欽定四庫全書

卷二

據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則惟止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

象曰大畜剛健為實輝光日新其德

以卦之才德而言也乾體剛健為實人之才剛健為實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義此居

健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則

吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也

利涉大川謂大有難畜之人宜濟天下之艱險也象

更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五

欽定四庫全書

加川易傳

君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行

能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之

言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以

畜成其德乃大畜之義也

初九有屬利已

大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻

皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者

也六四在上畜止於已安能敢在上得位之勢若犯

之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四

與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜

上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志

之象而无相止之美

象曰有屬利已不犯災也

欽定四庫全書

加川易傳

有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有

災必矣

九二與說輶

二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可

犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖

志於進度其勢之不可則止而不行如車與脫去輪

輶謂不行也

象曰輿說輶中无尤也

與說緩而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過

尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進

止自无過差故但言與說緩謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔

而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也
九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極

欽定四庫全書

易

卷二

而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三

以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之

馳速言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與

上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之

道與者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其

車與與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞

者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳

於進雖剛明有時而失不得不戒也

象曰利有攸往上合志也

所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牯元吉

以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也

牯論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪

欽定四庫全書

易

卷二

心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既威而

後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之

不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑

戮莫若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛之性

舐觸以角故牯以制之若童犢始角而加之以牯使

舐觸之性不發則易而无傷以况六四能畜止上下

之惡於未發之前則大善之吉也

象曰六四元吉有喜也

天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑
誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而無傷殺
可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五積豕之牙吉

六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其
邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也
夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之
心猶一心道之所行止之則戢故不勞而治其用若

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

積豕之牙也豕則躁之物而牙為猛利若強制其牙
則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之
變也若積去其勢則牙雖存而躁自止其用如此
所以吉也君子發積豕之義知天下之惡不可以力
制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴
峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不
知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之
心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教

使之有虞衆之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止
惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政
於此是猶患豕牙之利不制其牙而積其勢也

象曰六五之吉有慶也

在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而
无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下
之福慶也

上九何天之衢亨

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

子開之胡先生曰天之衢亨誤知何字事極則反理
之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜
之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天
衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢
天衢之亨謂其亨通曠濶元有蔽阻也在畜道則變
矣變而亨非畜道之亨也

象曰何天之衢道大行也

何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢

非常語故象特設問曰何謂天之衝以道路大通行
取空路之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

震下
艮上

順序卦物畜然後可養故受之以順夫物既畜聚則
必有以養之元養則不能存息順所以次大畜也卦
上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實
而中虛人順頤之象也順養也人口所以飲食養人
之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養

欽定四庫全書

卷三

六

有萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德
養人皆順養之道也動息節宣以養生也飲食衣服
以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也
順貞吉觀頤自求口實

頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆
以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦
正而已矣觀頤自求口實觀人之所順與其自求口
實之道則善惡吉凶可見矣

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也

貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之
道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也
天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物
養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天
位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養

欽定四庫全書

卷三

六

賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不
生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至
於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推
頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云
義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時
為大故云時

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動

其根芽發其萌芽為養之象以上下之義言之良止而震動止止下動頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯託口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

初九含兩靈龜觀我朵頤山

蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也含兩之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體則明其才智足以養正者也龜能啣息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上

應於四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤頤又人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

象曰觀我朵頤亦不足貴也

九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有別健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既感所欲而失其正何到明之有為可賤也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

六二頤頤拂經于丘頤征凶

女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云頤頤頤則拂違經常不可行也若求養於

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

象曰六二征凶行失類也

征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

六三拂順貞凶十年勿用元攸利

順之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於順之正道是以凶也得順之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十

年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也象曰十年勿用道大悖也

所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛頤倒也故曰顛頤然已不

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已元曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼

而不足則其事可濟若取於人而元繼則困窮矣既
有威嚴又所施不窮故能元咎也二顛頤則拂經四
則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故
為拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由已以
行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以
下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於
臣以上位而賴養於下皆養德也

象曰顛頤之吉上施光也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

顛倒求養而所以吉者蓋得剝陽之應以濟其事致
已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才
不足以養天下上有剝陽之賢故順從之賴其養已
以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經
常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也
必居守貞固為於委信則能輔翼其身澤及天下故

吉也陰柔之質元貞則之性故戒以能居貞則吉以
陰柔之才雖倚賴剝賢能持循於平時不可處艱難
變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚
柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故
言曰王亦未敢謂公賴二公得終信故艱險之際非
劉明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發
此義者所以戒戒於為君也於上九則據為臣致身
盡忠之道言故不同也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

象曰居貞之吉順以從上也

居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下
也

上九由頤厲吉利涉大川

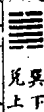
上九以剝陽之德居師傳之位六五之君柔順而從
於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以
人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何
嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴

於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然愔厲則不可忘也

象曰由頤厲吉大有慶也

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤

是大有福慶也

巽下

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也

蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道元不中元不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨

小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其未末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

象曰大過大者過也

大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大棟橈本末弱也

謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

剝過而中巽而說行利有攸往乃亨

言卦才之善也剝雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與百世之大功成絕俗之大德皆大過之事也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

欽定四庫全書

如川易傳

卷二

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼避世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也樂世不見知而不悔避世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

初六藉用白茅无咎

初以陰柔巽體而處下過于畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无

咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之

道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉屬則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之於事其无所失矣

欽定四庫全書

如川易傳

卷二

象曰藉用白茅柔在下也

以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剝過之人而能以中自處用柔相濟者也過剝則不能有所為九三是

也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣
易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稱陽過而木
至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫
而得女妻則能成生有之功二得中居柔而與初故
能復生稱而无過極之失无所不利也在大過陽爻
居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未
遽至吉也稱根也劉琨勸進表云生繁華於枯莖謂
枯根也鄭玄易亦作莖字與稱同

欽定四庫全書

易

象曰老夫女妻過以相與也

老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂
九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟桡凶

夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得
中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與
人同常常之功尚不能獨立况大過之事乎以聖人
之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九

三以大過之陽後以剛自居而不得中剛過之甚者
也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當
大過之任乎故不勝其任如棟之桡傾敗其室是以
凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰
三巽體而應於上豈元用柔之象乎曰言易者貴乎
識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且
變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上
能繫其志乎

欽定四庫全書

易

象曰棟桡之凶不可以有輔也

剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟桡
折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有
輔也

九四棟隆吉有宅吝

四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相
濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆
起取不下桡之義大過之時非陽剛不能濟以剛處

柔為得宜矣。若又與初六之陰相應則過也。既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也。蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也。或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也。曰二得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相繫者也。九既居四則柔得宜矣。復牽繫於陰以害其剛則可吝也。象曰棟隆之吉不桡乎下也。

欽定四庫全書

伊川易傳

棟隆起則吉不桡曲以就下也。謂不下繫於初也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽與咸事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為

无益也。以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也。故云无咎无譽。象復言其可醜也。

象曰枯楊生華何可久也。老婦士夫亦可醜也。

枯楊不生根而生華旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫豈能成生育之功為可醜也。

上六過涉滅頂凶无咎。

上六以陰柔處過極是小人過常之極者也。小人之所謂大過非能為大過人之事也。直過常越理不恤

欽定四庫全書

伊川易傳

危亡履險蹈禍而已。如過涉於水至滅沒其頂其凶可知。小人狂躁以自禍蓋其宜也。復將何尤。故曰无

咎言自為之无所怨咎也。困澤之象而取涉義。

象曰過涉之凶不可咎也。

過涉至溺乃自為之不可以有咎也。言无所怨咎。

䷛

坎下

習坎序卦物不可以終過故受之以坎。坎者陷也。理无過而不已過極則必陷。坎所以次大過也。習謂重

習他卦雖重不知其名獨坎加習者見其重陰陰中復有陰其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆重復之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

欽定四庫全書

周易

卷三

習坎有孚維心亨行有尚

陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎

窩是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於陰中而未出於陰乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

維心亨乃以剛中也

維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

欽定四庫全書

周易

卷三

行有尚往有功也

以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝洫之險以守其國保其民人是有用險之時其用其大

故贊其大矣哉山河城地險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕險陷隔上下者皆體險之用也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至于尋丈至于江海洊習而不驟者之其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之

欽定四庫全書

易經

卷三

有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻違責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

初六習坎入于坎窞凶

初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於險險耳當坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

象曰習坎入坎失道凶也

由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剝中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于溪險是所求小得也君子處險難而自能保者剝中而已剝則才足自衛中則動不

欽定四庫全書

易經

卷三

失宜

象曰求小得未出中也

方為二陰所陷在險之地以剝中之才不至陷于溪險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險

而居亦險。桃謂支倚居險而支倚以處不安之甚也。所處如此，唯益入於險。險耳。故云入于坎窞。如三所處之道不可用也。故戒勿用。

象曰：宋之坎坎，終无功也。

進退皆險，處又不安。若用此道，當益入于險。終豈能有功乎？以陰柔處不中正，雖平易之地，尚致悔咎。況處險乎？險者人之所欲出也，必得其道乃能去之。求去而失其道，益困窮耳。故聖人戒如三所處不可用也。

欽定四庫全書

易經

卷二

六四樽酒簋飯，用缶納約自牖，終无咎。

六四陰柔而下无助，非能濟天下之險者。以其在高位，故言為臣處險之道。大臣當險難之時，唯至誠見信於君，其交固而不可間，又能開明君心，則可保无咎矣。夫欲上之篤信，唯當盡其質實而已。多儀而尚飾，莫如燕享之禮。故以燕享喻之。言當不高浮飾，唯以質實所用一樽之酒、二簋之食，復以瓦缶為器，質

之至也。其質實如此，又須納約自牖，納約謂進結於

君之道。牖，開通之義。室之暗也，故設牖所以通明。自牖，言自通明之處。以況君心所明處。詩云：天之牖民，如珪如璧。毛公訓牖為道亦開通之。謂人臣以忠信善道結於君心，必自其所明處乃能入也。人心有所蔽，有所通。所蔽者暗處也，所通者明處也。當就其明處而告之，求信則易也。故云納約自牖。能如是，則雖艱險之時，終得无咎也。且如君心蔽於荒樂，唯其蔽

欽定四庫全書

易經

卷二

也。故爾雖力詆其荒樂之非，如其不省，何必於所不蔽之事推而及之，則能悟其心矣。自古能諫其君者，未有不因其所明者也。故計直強勁者率多取忤，而溫厚明辯者其說多行。且如漢祖愛戚姬，將易太子，是其所蔽也。羣臣爭之者衆矣。嫡庶之義，長幼之序，非不明也。如其蔽而不察，何四老者高祖素知其賢而重之，此其不蔽之明心也。故因其所明而及其事，則悟之如反手。且四老人之力執與張良、魯公卿及

欽定四庫全書

御批易傳

卷二

所謂成德達才是也

象曰樽酒簋飯利乘除也

象只舉首句如此比多矣樽酒簋飯實實之至則乘相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已則柔指四與五謂君臣之交際也

九五坎不盈祇既平无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音祇

欽定四庫全書

御批易傳

卷二

象曰坎不盈中未大也

九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻如繫縛之以徽纆固寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不

得免也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至於三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

離上

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人

之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝鳥順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

重明以麗乎正乃化成天下

以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五

以陰居陽得為正子曰離主於所麗五中正之位六
 麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可
 以言易矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而
 重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽
 之類亦取濟隨之義然離之義尤重也大人以德言
 則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世

欽定四庫全書

易經

繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉

其大者故以世襲繼照言之

初九履錯然敬之无咎

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上
 志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也離未進而
 跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之
 才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下元位
 者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能

敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也
 居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黃離元吉

二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明
 中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於
 文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

欽定四庫全書

易經

象曰黃離元吉得中道也

所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重
 所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震
 咸震相繼巽上下順隨坎重陰相習離二明繼照艮
 內外皆止兌彼已相說而離之義在人事最大九三
 居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終

時之韋易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂岳常用之罷也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也晝與暝同

象曰日昃之離何可久也

欽定四庫全書

卷二

日既昃昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四則躁而不中正且重剛以不正而剋威之勢突如其來非善繼者也夫善繼者必有異讓之誠繼承之道若辭咎然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之

君其剋威陵燁之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

象曰突如其來如无所容也

上陵其君不順所承人惡象棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔

欽定四庫全書

卷二

居上在下元助獨附巖於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之淡至於出涕憂慮之淡至于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之淡耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所巖中正泰然不懼則安能保其吉也

象曰六五之吉離王公也

六五之吉者所應得王公之正位也據在上之勢而

明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能

安乎

上九王用出征有嘉

九以陽居上在難之終則明之極者也明則能照則
則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者
宜用如是則明以辨天下之邪惡而行其征伐則有
嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中

則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸滌註誤則

何可勝錄所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執

者殺之醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅

衆曰王用出征以正邦也

王用此上九之德明照而則斷以察除天下之惡

所以正治其邦國則明居上之道也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷二

伊川易傳卷二

欽定四庫全書

經部
伊川易傳卷三

詳校官侍郎臣謝棟

通纂校司副校臣孫嘉慶

總校官檢討臣何思鈞

校對官學正臣翁樹棠

滕錄監生臣彭之材

欽定四庫全書

伊川易傳卷三

宋 程子撰

周易下經

上 下

咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所

欽定四庫全書

伊川易傳

錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉與而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體為實止為誠慈之義男志為實以下交女心說而上應男感之先也男先以

誠感則女說而應也

咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也

欽定四庫全書

易經

二

不以正則入於惡矣如夫婦之以淫狡君臣之以權說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

象曰咸感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而

成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅應之意艮止於下為誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

欽定四庫全書

易經

三

既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者然而觀之可也

象曰山下有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二

物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中
以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者
无戒也中无私主則无感不通以量而容之擇合而
受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈
能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人
之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其

欽定四庫全書

卷三

宜矣

象曰咸其拇志在外也

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如
拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足壯行則
先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上
之求而如腓自動則踈妄自失所以凶也安其居而

不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之
人以其在咸而應五故為此戒復云居吉者安其分
不自動則吉也

象曰雖凶居吉順不害也

二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時
質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉
象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守
道不先動也

欽定四庫全書

卷三

九三咸其股執其隨往吝

九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上
是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上
而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之
下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九
三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物
也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸文之象辭意有相續者此言亦者承上文辭也上云感其拇志在外也艱凶居吉順不害也感其股亦不處也前二陰又皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有則陽之贊而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

感者人之動也故皆就人身取象拇趾在下而動之

欽定四庫全書

易經

六

微腓取先動股取其隨九四所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說難居陰而應初故成於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則

思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎象辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因感而論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮

欽定四庫全書

易經

七

用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求

欽定四庫全書

伊川易傳

八

信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣後取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則無信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利

其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則

事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也元加於此矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狃矣故云未光大

也

九五感其脢元悔

九居尊位當以至誠感天下而應二凡上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而元悔也

象曰咸其脢志末也

咸使符其心而咸脢者為其存心淺末係二而說上

欽定四庫全書

伊川易傳

九

感於私欲也

上六咸其輔頰舌

上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人手

三三
震上

恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當

欽定四庫全書

伊川易傳

十

謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與異而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞有攸往

恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久

之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

彖曰恒久也

恒者長久之義

剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恒卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處

欽定四庫全書

伊川易傳

十一

上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以為恒也

恒亨无咎利貞久於其道也恒之道可致亨而元過咎但所恒宜得其正失正則

非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

利有攸往終則有始也

天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣

唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此按言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已

聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

象曰雷風恒君子以立不易方

君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於天中常久之道不變易其方所也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

初六浚恒貞凶攸利

初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不得勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之貴望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而

不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

象曰遯恒之凶始求深也

居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五

欽定四庫全書

卷之四

五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒

久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則

正矣正不中中也九二以剛中之德而應於中德之

勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易

矣

象曰九二悔亡能久中也

所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中

豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之

人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

象曰不恒其德无所容也

人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

欽定四庫全書

卷之四

九四田无禽

以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為

得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田

為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲

謂徒用力而无功也

象曰久非其位安得禽也

處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在屯卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

欽定四庫全書

伊川易傳

十六

如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恒凶

六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動恒以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此為恒

其凶宜矣

象曰振恒在上大无功也

居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

䷟ 艮下

乾上

遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也

欽定四庫全書

伊川易傳

十七

遯退也遯也去之之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故為遯也

遯亨小利貞

遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯

避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

象曰遯亨遯而亨也

小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也

欽定四庫全書

伊川易傳

十八

剛當位而應與時行也

雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不為故曰與時行也

小利貞浸而長也

遯之時義大矣哉

當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶

持使未遽亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未使遽已也故有與時行小利貞之教

聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖

其斃安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此

欽定四庫全書

伊川易傳

十九

處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速

其義皆大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而履

天下有山山下起而乃止天上進而相連是遯避之

象也君子觀其象以遯遯乎小人遯小人之道若以

惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知

敬畏則自然遯矣

初六遯尾厲勿用有攸往

他卦以下為初避者往避也在前者先進故初乃為
尾尾在後之物也避而在後不及者也是以危也初
以柔處微既已復矣不可往也往則危矣微者易於
晦藏往既有危不若不往之元災也

象曰避尾之屬不往何災也

見幾先避固為善也避而為尾危之道也往既有危
不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下
隱亂世而不去者多矣

欽定四庫全書

伊川易傳

子

六二執之黃牛之革莫之勝說

二與五為正應雖在相違避之時二以中正順應於
五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革
堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以
牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在避之
時故極言之

象曰執用黃牛固志也

上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係避有疾厲畜臣妾吉

陽志說陰三與二切比係乎二者也避貴速而速有
所係累則安能速且速也害於避矣故為有疾也避
而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親
愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故
以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦
不如是也三與二非正應以睚眦相親非待君子之
道者以正則雖係不得為有疾蜀先生之不忍棄士
民是也雖危為无咎矣

欽定四庫全書

伊川易傳

五

象曰係避之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

避而有係累必以困憊致危具有疾乃憊也蓋力亦
不足矣以此睚眦愛之心畜養臣妾則吉豈可以常大
事乎

九四好遯君子吉小人否

四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義
苟當遯則去而不疑所謂克已復禮以道制欲是以

吉也小人則不能以義處曜於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

象曰君子好遯小人否也

君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

欽定四庫全書

卷三

主

九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而言九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无松係之失所以為嘉也在衆則緊言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所遯遠乃遯也亦在中正而已

象曰嘉遯貞吉以正志也

志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯元不利

肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之速而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

欽定四庫全書

卷三

主

象曰肥遯元不利元所疑也

其遯之速无所疑滯也蓋在外則已速无應則无累故為剛決无疑也

䷗

乾下震上

大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也為卦震上乾下乾剛而震動以

剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯盛也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為

欽定四庫全書

易川集解

大壯為大者壯與壯之大也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯

君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有子

初陽剛乾體而處下壯于趾者也下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚乎信也謂以壯往則得凶可必也

欽定四庫全書

易川集解

象曰壯于趾其孚窮也

在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

九二貞吉

二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道九不正也在四則有不正之成人能識時義

之輕重則可以學易矣

象曰九二貞吉以中也

所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽

剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也

極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人

尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云茂

欽定四庫全書

卷三

五

也以其至剛蔑視於事而無所忌憚也君子小人以

地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不

屈施於天下而无不宜苟剛之大過則无和順之德

多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒

者齒角者觸蹄者跟羊壯於首羝為喜觸就取為象

羊喜觸藩羸以藩羸當其前也蓋所當必觸喜用壯

如此必羸因其角矣猶人尚剛壯所當必用必至推

困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往

足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

象曰小人用壯君子罔也

在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣

剛強蔑視於事靡所顧憚也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不正方

君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔

欽定四庫全書

卷三

五

亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若

在他卦重剛而居柔未必不為善也大過是也藩所

以限隔也藩羸決開不復羸因其壯也高大之車輪

輹強壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之

要處也車之敗當在折輹輹壯則車強矣云壯于輹

謂壯于進也輹輹輹同

象曰藩決不羸尚往也

剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至

盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸因其力也尚往其退不已也

六五喪羊于易无悔

羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰喪羊于易位不當也

所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛大君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也若人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

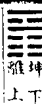
羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩離進則破身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有推必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣艱艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也

離上
震下

晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為

晉晉進而光明盛大之意也凡物漸盛為進故泰云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而無德者无有用也晉之明盛故更不言亨順以八明无用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

欽定四庫全書

伊川易傳

三

晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也

欽定四庫全書

伊川易傳

三

晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行啞嗑蹇鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也傳曰昭德塞達昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也明明德在

已故云自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

欽定四庫全書

卷三

三

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或速或遲唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一樂久速唯時亦容有為之兆者

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二在下上无應援以中正柔和之德非強於進者

也故於進為可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也

欽定四庫全書

卷三

三

象曰受茲介福以中正也

受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨况大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者允至當也况順上之大明豈有不善也

是以悔亡蓋亡其不中正之夫矣古人曰謀從衆則合天心

象曰衆允之志上行也

上行上順屬於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也

貪處高位既非所安而又與上同德順屬於上三陰

欽定四庫全書

伊川易傳

三

皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫

鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固

守此其危可知言貞厲者闕有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪

而懼失則畏人固處其地危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉元不利

六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其

悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才

通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則

吉而无不利也六五大明之主不怠其不能明照惠

其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿

恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復

用私察也

象曰失得勿恤往有慶也

以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大

欽定四庫全書

伊川易傳

三

功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉元咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象

以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有

強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中

之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且

元咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐

邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則

遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞

象曰維用伐邑道未光也

維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

欽定四庫全書

澤川易傳

卷三

離下坤上

明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞

君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明君子也

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏時乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以速禍患此文王所用之道也故曰文王以之

欽定四庫全書

澤川易傳

卷三

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內雖然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰

箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太
察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象
於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆
親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不
察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑
而不安失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設
欽定四庫全書

前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升
者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是
于飛而傷其翼也翼見傷故垂大凡小人之害君子
害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事
之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不
食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不
能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明
夷之始其見傷未顯而去之則世俗執不疑倖故有
所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而
遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣
此辭方所以為明而揭雄所以不獲其去也或曰傷
至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初陽之
始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君
子見幾故亟去之世俗之人未能見故異而非之如
穆生之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但幾
其責小禮而不知穆生之去避齊席之禍也當其言
曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚之
言也又如袁閔於黨事未起之前名德之士方鋒起
而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往
而人有言明足怪也

象曰君子于行義不食也

君子避敵而困窮義當然也唯義之當然故安處而
九三雖不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至
善也雖君子自處之善然當陰闇小人陽明之時亦
不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害
終能避避之爾足者所以行也股在腓足之上於行

欽定四庫全書

卷三

四

之用為不甚切左又非使用者手足之用以右為便
唯蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行
而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則
獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故
其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則
被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所
謂吉者得免傷害而已非謂可以有為於斯時也

象曰六二之吉順以則也

六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之
道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗
之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極
之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之
事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂
前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上

欽定四庫全書

卷三

四

六也三與上正相應為至明克至暗之象不可疾貞
謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之速
則駭懼而不敢放酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃洒
于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄
是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不
可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗
之主謂之大首

象曰南狩之志乃大得也

夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

於上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅
息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也
古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天復入于地

上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之
地明在至高本當達照明既夷傷故不明而反昏晦
也本居于高明當及達初登于天也乃夷傷其明而
昏暗復入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之
欽定四庫全書
伊川易傳
卷三
四

極者也

象曰初登于天照四國也復入于地失則也

初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏
暗是復入于地失明之道也失則失其道也

離上
艮下

家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以
家人夫傷困于外則必反於內家人所以次明夷也
家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑在初之

序正倫理為恩義家人之道也卦外巽內離為風自
火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出
由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為

家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸
身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下
治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故
取自內而出之象為家人之義也文中子書以明內
齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言
萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有
戰義也

欽定四庫全書

伊川易傳
卷三

四

家人利女貞

家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而
家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正
也女正則男正可知矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大
義也

象以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬泉无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

父父子子兄弟夫婦夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道

欽定四庫全書

卷三

四十五

可以及天下故家正則天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物

所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

初九閑有家悔亡

初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能

以法度爲之防閑則不至於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者居必有悔以能閑故亡耳象曰閑有家志未變也

閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

欽定四庫全書

卷三

四十七

六二无攸遂在中饋貞吉

人之處家在骨肉父子之間大半以情勝理以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦

大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也夫以

英雄之才尚有溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其

正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

象曰六二之吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與噉噉相類

又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂無節也自恣無節則終致敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能無傷然苟法度立倫理正乃恩

義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

六四富貴大吉

六以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處

欽定四庫全書

伊川易傳

卷九

之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

象曰富家大吉順在位也

以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭已正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣

象曰王假有家交相愛也

欽定四庫全書

卷三

五

王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得為假有家之道也

上九有孚威如終吉

上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化為善不由至誠已且不能常守也况欲使人乎故

治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而漬漫生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

象曰威如之吉反身之謂也

治家之道以正身為本故云反身之謂又辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不

欽定四庫全書

卷三

五

先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

兌上

睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

睽者睽非離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行象光輝睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽非之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖

應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五嗟庸則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其類也睽之時用大矣哉

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

象曰上天下澤睽君子以同而異上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀

睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在入理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常乖理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇焉者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎

如此則夫合弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也

象曰見惡人以辟咎也

睽離之時人情乖違求和合之且病其不能得也若以惡人而拒絕之則將眾仇於君子而禍咎至矣故必見之所以避免避怨咎也无怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

二與五正應為相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知愛通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇親其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道究轉

將就使合而已非枉已屈道也

象曰過主於卷未失道也

當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也過非枉道迎逢也卷非邪僻曲徑也故夫子特云過主于卷未失道也未非必也非必謂失道也

六三見與曳其牛掣其入天且剝无初有終

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也與曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且剝天髡首也剝截鼻也三從正應而四陽止之三雖陰柔處剛而志行致力進以犯之是以傷也天而又剝言重傷也三不合於二

與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於

正應則睽極有終合之理始為二陽所忌是元初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也

象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱危由位不當也无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也

合以正道自元終睽之理故賢者順理而安行智者

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之

位當睽乖之時各元應援自然同德相親故會遇也
同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二
陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故
雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處
不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎
也

象曰交孚无咎志行也

初四皆陽則君子當睽乖之時上下以至誠相交協
欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无
咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋
以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有
君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下
有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥
宗其黨也謂九二正應也噬膚噬菹其肌膚而深入

之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之
才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有復復何
過咎之有以周成之幼穉而與盛王之治以劉禪之
昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之輔而世公孔明
所以入之者深也

象曰厥宗噬膚往有慶也

爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其
義言人君雖已才不足若能信任賢輔便以其道深
欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

入於已則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉

上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之
上用明之極也睽極則涕泣而難合剛極則蹂躪而
不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不
孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自
疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上

之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本無形而見載之一車言其以元為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽非既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑

欽定四庫全書

卷三

三

象曰遇雨之吉羣疑亡也

而者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者

以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡矣

䷥

艮上

蹇序卦睽者爭也爭必有難故受之以蹇蹇者難也睽爭之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

欽定四庫全書

卷三

三

西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪激難使苟免亦惡德也知義命者不為也

彖曰蹇難也險在前也

蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇

見險而能止知矣哉

以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也

欽定四庫全書

伊川易傳

犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也

蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也

蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為

險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地

故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也

方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

欽定四庫全書

伊川易傳

蹇之時用大矣哉

處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之

難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處

量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之過

艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

初六往蹇來譽

六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則

欽定四庫全書

伊川易傳

有譽也

象曰往蹇來譽宜待也

方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則九出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以中正之德居艱體止於中止者也與五相應是

中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下

同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇

至甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝

其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇

者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠盡

不為己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當

盛稱以為勸矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

欽定四庫全書

伊川易傳

雖艱厄於蹇時然其志在濟君難雖未成功然終无

過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇來反

九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者也三與上為正應上陰柔而九位不足以為援故上往則蹇也來下來也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也

象曰往蹇來反内喜之也

內在下之陰也方塞之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜慶之九之處三在處為得其所也處塞而得下之心可以求安故以求為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱兄者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志眾所從附也故曰來連來則與在下之眾相連合也能與眾合得處蹇之道也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

衆曰往蹇來連當位實也

四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得眾矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上

下之交主於誠實用各有其所也

九五夫蹇朋來

五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而無吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣刻禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由剛而有功蒙泰之類是也九居五六居二則功多不足也否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已

故不能成大功也

象曰大蹇朋來以中節也

朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顒王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

欽定四庫全書

卷三

三

六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而求從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道危蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六

利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽

之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寬裕乃為吉也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩

欽定四庫全書

卷三

三

而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

䷦

坎下震上

解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出手險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽

交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往風吉无所往謂天

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事夫是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語解自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往風吉謂尚

有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故風則吉也

象曰解險以動動而免乎險解

坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解

解利西南往得衆也

解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

心之歸也

其來復吉乃得中也

不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待解難无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往風吉往有功也

有所為則風吉也早則往而有功緩則惡滋而害深

矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨而作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

欽定四庫全書

卷之三

三

天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明雨而作離語不同故釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發有則施恩仁體其解散則行寬釋也

初九无咎

六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安

靜以休息之爻之辭寡所以示意象曰剛柔之際義无咎也

初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常眾剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敵用其情然无常存

欽定四庫全書

卷之三

三

警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓

敬之不去或三恩是也

象曰九二貞吉得中道也

所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三貞且乘致寇至貞吝

六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊賊位雖勉為正事而氣質

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

卑下本非在上之物終可吝也若能正大則如何曰

大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣象曰貞且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎聖人又於繫解明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘譽而

至苟无譽陳則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘譽而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上使暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其職是教誘乎盜使取之也女子而夫治其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

九四解而拇朋至斯子

九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為扞拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

象曰解而拇未當位也

四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君予之交而小人客於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

象曰君子有解小人退也

君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

隼驚害之物象為害之小人墉墻內外之限也害若

在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也隼驚害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙堅人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

象曰公用射隼以解悖也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

至解終而未解者特亂之大者也射之所以解之也

解則天下平矣

兌下
艮上

損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損繼頤則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下

山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮

自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損

下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上

則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以

自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上

下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至

矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之

道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而

吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所

損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有

孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也

曷之用二簋可用享

損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉

為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠

敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云

曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠

而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕

牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑

罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養

其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流

於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

象曰損損下益上其道上行

損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損其本以為高者豈可謂之益乎

損而有孚元吉元咎可貞利有攸往

謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

欽定四庫全書

伊川易傳

夫子特釋易之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去

浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也

夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有

本必有末有實必有文天下萬事无不然者元本不

立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必

有承按之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其

序非物采則无別文之與實相須而不可缺也及夫

文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云易所

用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之所用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者

欽定四庫全書

伊川易傳

益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君

子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯忿

與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

初九已事遄往元咎酌損之

損之最損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位損初之益者也下之益上當損已而

不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其實而損已以益之過與不及皆不可也

象曰已事遄往尚合志也
高上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也
四賴於初初益於四與上合志也

九二利貞征凶弗損益之

欽定四庫全書

易經

二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離手中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損已而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也

象曰九二利貞中以為志也

九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三

陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六

欽定四庫全書

易經

以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一卑上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无二者一與二相對待生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女媾精

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友
言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生
萬物之化醇醪謂醪厚醪厚猶精一也男女精氣交
構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽
豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當
損益之明且大者莫過此也

象曰一人行三則疑也

一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

理當損去其一人損其餘也

六四損其疾使過有喜无咎

四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能
自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其
柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病
不善也損於不善唯使之過速則有喜而无咎人之
損過唯患不速速則不至於深過為可喜也

象曰損其疾亦可喜也

損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五於損時以中順居尊位處其中以應乎二之剛
陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是
天下孰不損已自盡以益之故或有益之之事則十
朋助之矣十朋辭龜者決是非吉凶之物衆人之公
論必合正理雖龜策不能違也如此可謂大善之吉
矣古人曰謀從衆則合天心

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

象曰六五元吉自上祐也

所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故
自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

凡損之義有三損己從人也自損以益於人也行損
道以損於人也損己從人從於義也自損益人及於
物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者
言之四五二爻取損已從人下體三爻取自損以益

人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則
取不行其損為義九居損之終損極而當變者也以
剛陽居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大
矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而
得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上
能不損其下而益之天下孰不服從服從之衆无有
内外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂
无有遠近内外之限也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰弗損益之大得志也

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子
之志唯在益於人而已

震下
巽上

益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循
環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震
下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩
相助益所以為益此以象言也與震二卦皆由下變

而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦
損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下厚
則上安故益下為益

益利有攸往利涉大川

益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟

險難利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損

欽定四庫全書

伊川易傳

於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降

已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為

自上下下之義

利有攸往中正有慶

五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正

之道益天下天下受其福慶也

利涉大川水道乃行

益之為道於平常無事之際其益猶小當艱危險難

則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也益動而巽日進无疆

又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方

以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天

欽定四庫全書

伊川易傳

卷九

道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風

雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

初九利用為大作元吉无咎

初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之太臣應於已四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為主也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天

欽定四庫全書

伊川易傳

卷九

象曰元吉无咎下不厚事也

在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不

然則上下皆有咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道

虛其中以求益而能順從天下執不願吾而益之五

子曰夫苟好善則四海之內皆將輟千里而來告之

以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益

之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至

當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違

欽定四庫全書

伊川易傳

也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人

之益者也然而質未陰柔故戒在常永貞固則吉也

求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之剛

元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為虛

受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益

亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能

常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能

永貞用以享上帝猶當殺吉况與人接物其意有不

通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也

象曰或益之自外來也

既中正虛中能受天下之善而固守則有益之事

衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如

二之中正虛中天下執不願益之五為正應同在其

中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

欽定四庫全書

伊川易傳

三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處

動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用

之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上

在下當承秉於上安得自任擅為益乎唯於患難非

常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎

也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可為然必

有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信

與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有

誠意而所為不合中行亦不可也。主者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也。凡祭祀朝聘用圭。王所以通達誠信也。有誠孚而得中道則能使上信之。是猶告公上用圭也。其孚能通達於上矣。在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義。曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也。應剛乃志在乎剛也。居動之極剛果於行也。以此行益非剛果而何易。

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

以所勝為義故不論其本質也

象曰益用凶事固有之也

六三益之獨可用於凶事者以其固有之也。謂專固自任其事也。居下當秉承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也。乃處急難變故之權宜故得无咎。若平時則不可也。

六四中行告公從利用為依遷國

四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下

順應於初之剛陽如是可以益於上也。唯處不得其中而所應又不中是不足於中也。故云若行得中道則可以益於君。上告於上而獲信從矣。以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依依附於上也。遷國順下而動也。上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也。自古國邑民不安其居則遷。遷國者順下而動也。

象曰告公從以益志也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也。志苟在於益天下上必信而從之事。君者不患上之不從患其志之不誠也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不

問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下天下之人无不誠愛戴以君之德澤為惠也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣

欽定四庫全書

伊川易傳

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不廢聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿

恒如是凶之道也所當速改也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟為不善則千里之外遠之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

欽定四庫全書

伊川易傳

擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中

失序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後上理无常益益而不已已乃決也夬所以決益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡眾陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之義眾陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭乎號有厲

小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之道今既小人衆微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭乎信之在中誠意也號者命眾之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備致使我以命眾使知尚有危道雖以此之甚盛決復之甚眾若以而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无虞也聖人

設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人謀亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以眾陽之盛決於一陰力固有余然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之為寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說為和

揚于王庭柔乘五剛也

柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽

非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝
大度使衆知善惡也

乎號有厲其危乃光也

盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃元虞
而光大也

告自己不利即戎所尚乃窮也

當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣
夫之時所尚謂剛武也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷八

利有攸往剛長乃終也

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之
道純一而无害之者矣乃剛長之終也

象曰澤上于天決君子以施祿及下居德則忌

澤水之聚也而上于天至高之處故為決象君子觀

澤決於上而注瀉於下之象則以施祿及下謂施其

祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居

德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁

則元潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云
澤上于天工于天則意不安而有決潰之勢云在天
上乃安辭也

初九壯于前趾往不勝為咎

九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯
于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則
其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為
咎也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯

欽定四庫全書

伊川易傳

卷九

於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之
躁動自宜有不勝之咎不許復也

象曰不勝而往咎也

人之行必度其事可為然後決之則无過矣理不能
勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長
將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夫

之至善也。內懷兢惕而外嚴誠號。雖莫夜有兵亦
可勿恤矣。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

莫夜有兵，戎可懼之甚也。然可勿恤者，以自處之善
也。既得中道，又知惕懼，且有戒備，何事之足恤也。九
居二，雖得中，然非正，其為至善何也？曰：陽決陰，君子
決小人而得中，豈有不正也？知時識勢，學易之大方
也。

欽定四庫全書

易經

三

九三：壯于頄，有凶。君子夫夫，獨行遇雨，若濡，有愠，无咎。
丈辭差錯，定安胡公移其文曰：壯于頄，有凶。獨行遇
雨，若濡，有愠。君子夫夫，无咎。亦未安也。嘗云：壯于頄，
有凶。獨行遇雨，君子夫夫，若濡，有愠，无咎。夫夫，尚剛
健之時，三居下體之上，又處健體之極剛果於決者
也。頄，顙骨也。在上而未極於上者也。三居下體之上，
雖在上而未為最上，上有君而自任其剛決，壯于頄
者，也有凶之道也。獨行遇雨，三與上六為正應，方羣

陽，共決一陰之時已若以私應之，故不與眾同而獨
行。則與上六陰陽和合，故云：遇雨，易中言雨者，皆謂
陰陽和也。君子道長決去，小人之時而已。獨與之和

其非可知。唯君子處斯時，則能夫夫，謂夫其夫，果決
其斷也。雖其私與當遠絕之，若見濡汚，有愠惡之色。
如此，則无過咎也。三健體而處正，非必有是失也。因
此，義以為教耳。又文所以交錯者，由有遇雨二字，又有
濡字，故誤以為連也。

欽定四庫全書

易經

三

象曰：君子夫夫，終无咎也。
牽裾於私好，由无決也。君子義之與比，決於當決，故
終不至於有咎也。
九四：臀无膚，其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。
臀无膚，居不安也。行次且，進不前也。次且，進難之狀。
九四以陽居陰，剛決不足，欲止則象陽並進於下，勢
不得安。猶臀傷而居不能安也。欲行則居柔失其剛
壯，不能強進，故其行次且也。牽羊悔亡，羊者羣行之

物牽者挽挽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在定卦九居四其失未至如此之甚在夫而居柔其害大矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有

欽定四庫全書

卷三

一百一

明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五竟陸失夫中行无咎

五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如竟陸然則於其中行之德為无咎也中行中道也竟陸今所謂馬齒見是也曝之難此處陰氣之多者也而說易折五若如竟陸雖感於陰而去斷之易則於中行无過咎矣不然則失其

中正也感陰多之物竟陸為易斷故取為象

象曰中行无咎中未光也

卦辭言失夫則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣上六无號終有凶

欽定四庫全書

卷三

一百二

陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有子號咷欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中通有兩去聲字

一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

姤下
乾上

姤序卦決決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也

欽定四庫全書

易經

卷五

為卦乾上姤下以二體言之風行天下天下之下者萬物也風之行無不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女

一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而取陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道

敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也
象曰姤遇也柔遇剛也

姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

勿用取女不可與長也

一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿

欽定四庫全書

易經

卷五

用取如是之女

天地相遇品物咸章也

陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇

中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉

繫姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周

欽定四庫全書

伊川易傳

卷六

徧應物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方教法開闢育物享帝皆是也稱后者后王之所為也時成天地之道施命誥四方是也君子則上下之道稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見山嵐豕孚蹢躅

姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則

陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止

車之物金為之堅強之至也正之以金柅而又繫之

止之固也固止使不得進則陽剛貞正之通吉也使

之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖

人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故

以為況羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅

蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在

乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无

害君子之心防於微則无能為矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽之于

金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

九二包有魚无咎不利賓

姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於

四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

遇困以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者直裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能周畜之如包直之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包直之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

象曰包有魚義不及賓也

欽定四庫全書

卷三

五

二之遇初不可使有二於外當如包直之有魚包直之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居始之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處終有不終遂之義若知其

不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇困已有咎矣知危而止則不至於大也

象曰其行次且行未牽也

其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

包者所裹畜也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所

欽定四庫全書

卷三

五

有也四當始遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣
象曰无魚之凶遠民也

下之辭由已致之遠民者已遠之也為上者有以使之辭也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五下亦无應非有過也然得遇之道故終必有過夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

象曰九五含章中正也

所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而

有輝光

有隕自天志不舍命也

命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝元咎

至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

象曰姤其角上窮吝也

既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷫ 乾下

兌上

羣序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以羣羣者聚也物相會遇則成羣羣所以次姤也為卦乾上坤下澤上於地水之聚也故為羣不言澤在地土而云

澤上于地言上于地則為方聚之義也

萃亨王假有廟

王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆忘之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之根本於人心聖人制禮以成其德耳故射獵能祭其性然也萃下有亨字美文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義義辭甚明

利見大人亨利貞

天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則事聚則素非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞用大牲吉利有攸往

萃者豐亨之時也其用宜稱故曰大牲吉事莫重於

祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆

然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說逆使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

王假有廟致孝享也

王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者常厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故聚聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也陰而聚之所以戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一極為笑勿恤往无咎初與四為正應未有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂感亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

其心志為同類所感亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所感亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡丈之辭闕得失二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之文相求則合相待則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引

則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣乎乃利用禴乎信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也乎乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂為其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也乎信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已象曰引吉无咎中未變也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠遁正應剛立者能之二陰柔之

才以其有中正之德可觀其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也惟往而從上六則得其萃為无咎也三

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上下復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也

象曰往无咎工與也

上居柔說之極三往而无咎者上六與順而受之也九四大吉无咎

四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下
體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四
以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為
无咎也大為周通之義无所不周然後為大无所不
正則為大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由
正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉
道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也
然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後
欽定四庫全書
卷三
豫
二

為无咎也

象曰大吉无咎位不當也

以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉

然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位
修其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中
正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當日

反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永
貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之
道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過
咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元
永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命帝乃
誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其
歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之
道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊
大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神
明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所
謂悔亡之未光心之未謙也

象曰萃有位志未光也

象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必
通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光
大也

上六齎咨涕洟无咎

欽定四庫全書

豫
三

二

六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也
求羣而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨
嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不知
所為則頽廢而至嗟涕真小人之情狀也

象曰齋咨涕洟未安上也

小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至
於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上
也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮
迫則頽廢踉蹌甚至涕洟為可羞也未若非遽之辭
猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无
與既非其據豈能安乎

坤上

升序卦羣者聚也聚而上者謂之升故受之以升物
之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也
為卦坤上巽下木在地下為地中生木未生地中長

而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元
亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征
前進也

象曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨

以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則
下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之
道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以
時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

用見大人勿恤有慶也

凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由
聖賢用其順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不
憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進違乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

欽定四庫全書

卷三

下

初六允升大吉

初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

象曰九升大吉上合志也

與在上者今志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉

九二孚乃利用禴元咎

二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若匱勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖

欽定四庫全書

卷三

下

剛陽事上者也當内存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云乎乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感過於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

象曰九二之孚有喜也

二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以

行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑

三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉

象曰升虛邑无所疑也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有進下順天下之賢而使之升進已則柔順執恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善

而其位當戒也居近君之位任升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

象曰王用亨于岐山順事也

四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

六五貞吉升階

五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則原升矣

象曰貞吉升階大得志也

倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治
其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則
猶自階而升也

上六貞升利于不息之貞

六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其
為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而
當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾
自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小
人貪求元己之心移於進德則何善如之

象曰貞升在上消不富也

昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也
不富不復增益也升既極則有退而无進也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

伊川易傳卷三

欽定四庫全書

經部
伊川易傳卷四

詳校官侍郎臣謝墉

通政司副使臣莫瞻菴謹勅

總校官檢討臣何思鈞

校對官學士正臣翁樹業

滕錄監生臣彭之材

欽定四庫全書

伊川易傳卷四

宋程子撰

周易下經

困

兌上
艮下

困者卦升而不已必困故受之以困升者自下而上
自下升上以力追也不已必困矣故升之後受之以
困也困者懲乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則

欽定四庫全書

伊川易傳

澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義
又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而
九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也
君子為小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道
也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安
命乃不失其吉也此隨時善處復有裕乎有言不信

當困而言人誰信之

彖曰困剛揜也

卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖

欽定四庫全書

伊川易傳

三

困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與

二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

當困而言人所不信故以口免困乃所以致窮也以

以說處困故有尚口之戒

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隨獲於窮危所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

欽定四庫全書

伊川易傳

三

六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應凡四以陽而居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近居之位在他卦不為尤助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能

免於困則益速暗妄動入於深困幽谷深暗之所也
方益入於困无自出之勢故至於三歲不覲終困者
也不覲不過其所亨也

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於
陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困

欽定四庫全書

伊川易傳

之時君子安其所遇雖窮厄險難无所動其心不恤

其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤

天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故

為困於酒食也大人君子懷其道而困於下必得有

道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德

困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故

云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也

以行求為義故以蔽膝言之利用亨祀亨祀以至誠

通神明也在困之時利用至誠如亨祀然其德既誠

自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升開道

卒為用者惟自守至誠而已征凶无咎方用之時若

不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取

也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也

失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽

相應而吉惟小畜與困乃危於陰故同道相求小畜

陽為陰所畜困陽為陰所揜也

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰困于酒食中有慶也

雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能

致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子

之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛

也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不

可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不要猶猶刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣官其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困馬名必辱非所據而據馬身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死其將至所安之主可得而見乎

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶猶刺也不祥者不善之微失其所安者不善之効故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

截鼻曰剝傷於上也去足為剝傷於下也上下皆揜於陰為其傷害剝削之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人居在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其

欽定四庫全書

伊川易傳
卷四

誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所常用也

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢其濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差幾盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

欽定四庫全書

伊川易傳
卷四

物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲臲危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而山上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則

有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血遄如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

為困所繫而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遄有悔而去之可出於困是其行而吉也

火下

井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不

欽定四庫全書

伊川易傳

已必困為言謂上升不已而困則必反於下也物之

在下者莫如井井所以次困也為卦坎上巽下坎水

也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於

水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

井之為物常而不可改也邑可改而之他井不可遷

也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不益无喪

无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德

也常往來井井其用也周常也周也井之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔幾也繙綆也井以濟用為功幾至而未及用亦與

未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不

熟不如焚稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物

之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪

矣是以凶也羸敗敗也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

欽定四庫全書

伊川易傳

改邑不改井乃以剛中也

巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮

已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德

之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與

義合也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用為功

水出乃為用未出則何功也瓶所以以上水而致用也

竊敗其瓶則不為用矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

初六井泥不食舊井无禽

井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣盖无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為時所舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

欽定四庫全書

井卦

三

以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也

人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

九二井谷射鮒甃敝漏

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則

欽定四庫全書

井卦

七

養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以為蝦或以為蟇井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甃敝漏如甃之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甃本可用乃破敝而漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎也居一比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

象曰井谷射鮒无與也

井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

三以陽剛居得其正是有濟用之才者也井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進

欽定四庫全書

井卦傳

上

乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為心之惻惻也三居井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行為憂惻也既以不得行為惻則豈免有求也故求王明而受福志切於行也

六四井甃无咎

四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廢施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎修井也

甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食

五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒

欽定四庫全書

井卦傳

上

泉食也。冽謂甘潔也。井泉以寒為美，甘潔之寒泉可
為人食也。於井道為至善也。然而不言吉者，井以上
出為成功，未至於上未及用也。故至上而後言元吉。
象曰：寒泉之食，中正也。

寒泉而可食，井道之至善者也。凡五中正之德為至
善之義。

上六井收勿幕，有孚元吉。

井以上出為用，居井之上井道之成也。收汲取也。幕

欽定四庫全書

伊川易傳
卷四

蔽覆也。取而不蔽其利，元窮井之施廣矣。大矣。有孚
有常而不變也。博施而有常，大善之吉也。夫體井之
用博施而有常，非大人孰能他卦之終為極為變唯
井與鼎終乃為成功，是以吉也。

象曰：元吉在上，大成也。

以大善之吉在卦之上，井道之大成也。井以上為成
功。

雜下
凡上

革序卦井道不可不革，故受之以革。井之為物，存之
則穢敗，易之則清潔，不可不革者也。故井之後受之
以革也。為卦兌上離下，澤中有火也。革變革也。水火
相息之物，水滅火，火潤水，相變革者也。火之性上，水
之性下，若相違行則睽，而已乃火在下，水在上，相就
而相尅，相滅息者也。所以為革也。又二女同居而其
歸各異其志，不同為不相得也，故為革也。

革已日乃孚，元亨利貞悔亡。

欽定四庫全書

伊川易傳
卷四

革者變其故也。變其故則人未能遽信，故必已日。然
後人心信從。元亨利貞，悔亡，弊壞而後革之革之所
以致其通也。故革之而可以大亨，革之而利於正道
則可久而得去故之義。无變動之悔，乃悔亡也。革而
无甚益，猶可悔也。况反害乎？古人所以重改作也。
象曰：革水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。
澤火相滅息，又二女志不相得，故為革。息為止息，又
為生息，物止而後有生，故為生義。革之相息謂止息。

也

己日乃乎革而信之

事之變革人心豈能使信必終日而後乎在上者於改為之際當祥告申令至於己日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不乎而成善治者未之有也文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦才言革之道也離為文明兌為說文明則理无

欽定四庫全書

易經

卷八

不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和

順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故

悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革

有悔之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推

遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革

而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之運易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順

欽定四庫全書

易經

卷八

變革則與天地合其序矣

初九鞏用黃牛之革

變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎

動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无害

慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動

於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而

陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為

則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也

當以中順自固而无妄動則可也革局東也革所以
包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道
自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以
中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也
六二已日乃革之征吉无咎

以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之

欽定四庫全書

易四

君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則
得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革
之至善者也然臣道不當為革之先又必待上下之
信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之
時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君
以行其道則吉而无咎也不進則失可為之時為有
咎也以二體柔而處當位體柔則其道緩當位則其
處固更革者事之大故有比戒二得中而應剛未至

失於柔也聖人固其有可戒之疑而明其義耳使賢
才不失可為之時也

象曰已日革之行有嘉也

已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可
以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟
世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動
於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然
居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞止而懷
危懼順從公論則可行之不疑革言謂當革之論就
成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也
言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信
而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上
事之當革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之
至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則

欽定四庫全書

易四

无過矣

象曰革言三就又何之矣

稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲為也必得其宜矣

九四悔亡有孚改命吉

九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任

欽定四庫全書

伊川易傳

三

也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其言可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不過順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信至革之道以上下之信為本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

九五以剛陽之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變

欽定四庫全書

伊川易傳

三

者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著若虎文之炳煥明也天下有不孚乎上六君子豹變小人革而面征山居貞吉革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而

欽定四庫全書

伊川易傳

變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則愚乎難革已革則愚乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒子曰為革終言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚

欽定四庫全書

伊川易傳

也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子從化遷善成大彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

鼎上

鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以火革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹

受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也

鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用惟熄與烹熄不假器故取象象而為鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰國人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

鼎元吉亨

以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文義吉字卦才可以致元亨未便有元吉也象復止云元亨其義明矣

象曰鼎象也

卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

欽定四庫全書

伊川易傳

王

以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大臣其庶

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為其順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在

下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道
應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛
為得中道其才如是所以能元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以未與火也烹飪之象故為鼎君子觀鼎
之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安
重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位居
子所處必正其小至於席不正不坐母跛母倚取其
安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義
謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動
為皆當安重也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也
鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛
之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在
於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相

欽定四庫全書

禮記

卷八

象曰鼎顛趾未悖也

鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡
之時也
利出否以從貴也

去故而納新潔惡而受美從貴之義也應於四上從
於貴者也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為
用二剛陽有濟用之才與五相應上從六五之君則

欽定四庫全書

禮記

卷八

得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居
中而應中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠
之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初
也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使
之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣
所以吉也

象曰鼎有實慎所之也

欽定四庫全書

卷四

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往

則亦陷於非義二能不暱於初而上從六五之正應
乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

我仇有疾舉上文也我仇對己者謂初也初比己而
非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終
无過尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽

其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三
正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道
何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行
塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏
甘美之物象祿位雖指五也有文明之德故謂之雉
三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也
君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明
之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨
也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當
獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有剛陽
之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中
以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

象曰鼎耳革失其義也

始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求
合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通
然上明而下才終必和合故方雨而吉也

欽定四庫全書

卷四

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也

欽定四庫全書

易經

卷二

其形渥謂振汙也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也敵於所私德薄知小也

象曰覆公餗信如何也

大臣當大任必能成天下之治安則不誤君上之力若下民之所望與已致身任道之志不失所斯乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中異體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故成以貞固於中也

象曰鼎黃耳中以為實也

欽定四庫全書

易經

卷二

六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以終為成功而鼎不云元吉何也白井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹飪為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也

震上

欽定四庫全書

易經

卷四

震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之義

震亨

陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蛇虎謂之虩者以其周圍顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞笑言和適之貌

欽定四庫全書

易經

卷四

震驚百里不喪匕鬯

言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不至於喪夫人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎鬯升之於俎匕以灌地而降神方其酌裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處

震之道也卦才无取故但言處震之道

象曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也震驚百里驚遠而懼通也

雷之震及於百里遠者驚通者懼言其威遠大也

欽定四庫全書

卷四

出可以守宗廟社稷以為祭主也

象文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本為誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上大用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重震也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君

子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成震之主致震者也在此卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

欽定四庫全書

卷四

震來而能恐懼周旋則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二居中得正善處震者也而來初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也目所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

其常故云七日得

象曰震來厲乘剛也

當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安泥處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過昔過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得

三能行則无咎以不正而處震懼有咎可知
象曰震蘇蘇位不當也

其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥

九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光乎也

象曰震遂泥未光也

陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得

中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當居位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂圖處求不失中

欽定四庫全書

易四庫全書

卷四

也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義

欽定四庫全書

易四庫全書

卷四

聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為衆動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極

震極則有變義也

艮上
震下

艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動
之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象
有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而
成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上
則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜
止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者
安止之義止其所也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求
其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而
背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其
心而止乃安不復其身不見其身也謂忘我也无我
則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭

除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也
外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為
无咎也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明

艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不
失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合
理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時
仲尼行止久違是也艮體篤實有光明之義

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

艮其止止其所也

艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所
也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其
所止謂當止之所也夫有物必有則又止於慾子止
於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所
得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治
非能為物作則也唯止之各於其所而已

上下敵應不相與也

以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為艮其背止之義也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

相背故不獲其身不見其人是能以能止能止則无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

欽定四庫全書

易傳

卷四

上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重複也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當遠而久或過或不及皆出其位也无踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當趾之

時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君

欽定四庫全書

易傳

卷四

矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故為腓之象腓動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然蓋其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不能行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得

而後隨

象曰不拯其隨未退聽也

所以不拯之而唯隨者在在上者未能下從也退聽下從也

九三艮其限列其夤厲黨心

限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

在人身如列其夤厲背也上下之際也列絕其夤則

上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世弗戾與物賒絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏笑撓其中豈有安裕之理厲黨心謂不安之勢黨樂其中也

象曰艮其限危黨心也

謂其固止不能進退危懼之處常黨樂其中心也

六四艮其身无咎

四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不過剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

象曰艮其身止諸躬也

不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之

欽定四庫全書

伊川易傳

卷五

位也

六五艮其輔言有序悔亡

五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當值而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出而有秩序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頤舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

象曰艮其輔以中正也

五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也

上九敦艮吉

九以剛實居上而入成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以

欽定四庫全書

艮卦傳

吉也六爻之德唯此為吉

象曰敦艮之吉以厚終也

天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

䷳

艮下

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次卦也進以序為漸今人以級

進為漸進以序不越次所以級也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得男卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女

欽定四庫全書

漸卦傳

之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女為事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃

得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

彖曰漸之進也女歸吉也

如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然

進得位往有功也

欽定四庫全書

易經

漸

漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義

進以正可以正邦也

以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

其位剛得中也

上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有

功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

止而巽動不窮也

內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

欽定四庫全書

易經

漸

山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以漸其能入手移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水渚水鳥止於水之渚水至近

也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

欽定四庫全書

易經

象曰小子之厲義无咎也

雖小子以為危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

象曰飲食衎衎不素飽也

爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以

欽定四庫全書

易經

俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二又相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪

所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

欽定四庫全書

伊川易傳

六四鴻漸于陸或得其桷无咎

當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲猶橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而與順宜无

咎者也必以得失言者因得失以明其義也

象曰或得其桷順以巽也

桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎象曰終莫之勝吉得所願也

君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

安定胡公以陸為遠遠雲路也謂虛空之中爾雅九

欽定四庫全書

伊川易傳

達謂之達達通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則為過矣於新之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其新賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之用進也以其進之用况上九進之道也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序欽定四庫全書

坤四

五

不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也

兄下
震上

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兄下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女

之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兄少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

欽定四庫全書

坤四

五

歸妹征凶无攸利

以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也

一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

欽定四庫全書

易經

卷三

天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

說以動所歸妹也

征凶位不當也

以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動

安有不失正者

无攸利柔乘剛也

不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦徃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

欽定四庫全書

易經

卷三

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敎

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敎也永終謂生息嗣續永久其傳也知敎謂知物有敎壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敎壞之理而戒慎之敎壞謂離隙歸妹說以動者

也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必散壞知其必散則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有散莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢

貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義

欽定四庫全書

易經

娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其

君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善

故以是而行則吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有

賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有

所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也

能助其君娣之吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而為之戒也

欽定四庫全書

易經

象曰利幽人之貞未變常也

守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以娣狎為常

故以貞靜為變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也

女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為婦媵則可以不正而失其所也

象曰歸妹以須未當也

未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期

欽定四庫全書

御批易傳

卷三

女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也象曰愆期之志有待而行也

所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉

六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象

王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男

女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志

故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也

貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾

以說於人也媵媵者以容飾為事者也衣袂所以為

容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故不袂不及

其姊之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽

欽定四庫全書

御批易傳

卷三

矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

象曰帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中以貴行也

以帝乙歸妹之道言其袂不如其姊之袂良尚禮

而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中

道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以

承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣。筐篚之實婦職所供也。古者房中之組豆歌之類。后夫人職之諸侯之祭親割牲。卿大夫皆然。割取血以祭。禮云血祭盛氣也。女當承事筐篚。而無實。無實則無以祭。謂不能奉祭祀也。夫婦共承宗廟。婦不能奉祭祀。乃夫不能承祭祀也。故封羊而無血。亦無以祭也。謂不可以承祭祀也。婦不能奉祭祀。則當離絕矣。是夫婦之無終者也。何所往而利哉。

欽定四庫全書

禮記集說

卷五

象曰上六無實承虛筐也。

筐無實是空筐也。空筐可以祭乎。言不可以奉祭祀也。女不可以承祭祀。則離絕而已。是女歸之無終者也。

也。

䷵

離上
震下

豐序卦得其所歸者必大。故受之以豐。物所歸則必成。其大故歸妹之。後受之以豐也。豐盛大之義。為卦震上離下。震動也。離明也。以明而動。動而能明。皆致

豐之道。明足以照。動足以亨。然後能致豐大也。

豐亨王假之。勿憂。宜日中。

豐為盛大。其義自尊。極天下之光大者。唯王者能至之。假至也。天位之尊。四海之富。羣生之衆。王道之大。極豐之道。其唯王者乎。豐之時。人民之繁庶。事物之殷盛。治之豈易周為。可憂慮。宜如日中之盛。明廣照。无所不及。然後无憂也。

象曰豐大也。明以動。故豐。

欽定四庫全書

禮記集說

卷五

豐者盛大之義。離明而震動。明動相資而成豐大也。

王假之。高大也。

王者有四海之廣。兆民之衆。極天下之大也。故豐大之道。唯王者能致之。所有既大。其保之治之之道。亦當大也。故王者之所尚至大也。

勿憂。宜日中。宜照天下也。

所有既廣。所治既衆。當憂慮其不能周。及宜如日中之盛。明普照天下。无所不至。則可勿憂矣。如是。然後

能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

日中則是月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎
況于鬼神乎

既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則
當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消
息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之
運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可
見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至
欽定四庫全書

過盛處豐之道豈易也哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相
資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折
獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯
斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬
嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威
震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震

君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅
取慎用刑與不留獄君子皆當然也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以
照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之
初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位
則相應用則相資故初謂四為配主己所配也配雖
匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配
欽定四庫全書

四於初云夷也雖旬无咎

往有尚

三

四於初云夷也雖旬无咎句均也天下之相應者常
非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯
相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均
是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動
則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則
仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云
有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離陳矣
象曰雖旬无咎過旬災也

聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明

欽定四庫全書

易經

卷四

者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也節周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶盛大之時乃過柔弱

欽定四庫全書

易經

卷四

意則得行其道乃為吉也

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛字古本作沛字者王弼以為悒悒則是沛也悒悒則蔽於內者豐其沛其暗更甚於節也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得

正本能明者也。豐之道必動相濟而成。三應於上。上陰柔又无位而處震之終。既終則止矣。不能動者也。他卦至終則極震至終則止矣。三无上之應則不能成。豐沫星之微小。无名數者。見沫暗之甚也。豐之時而遇上六日中而見沫者也。右肱人之所用乃折矣。其无能為可知。賢智之才遇明君則能有為於天下。上无可賴之主則不能為。如人之折其右肱也。人之為有所失則有所歸。答曰由是故致是。若欲動

欽定四庫全書

易經

卷

而无右肱欲為而上无可賴則不能而已。更復何言无所歸答也。

象曰豐其沛不可大事也。折其右肱終不可用也。

三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎。既无所賴如右肱之折終不可用矣。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。

四雖陽剛為動之主。人得大臣之位。然以不中正遇陰暗柔弱之主。豈能致豐大也。故為豐其蔀節周圍。

欽定四庫全書

易經

卷

下雖多賢亦將何為。蓋非陽剛中正不能致天下之豐也。

象曰豐其蔀位不當也。

位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐。

日中見斗幽不明也。

謂幽暗不能光明。君陰柔而臣不中正故也。

遇其夷主吉行也。

陽剛相遇吉之行也。下就於初故云行下求則為吉。

也

六五來章有慶譽吉

五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳

象曰六五之吉有慶也

其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能耳

上六豐其屋蔀其家闕其戶間其无人三歲不覿凶

六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿毀躁動

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

才不能也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

象曰豐其屋天際翔也闕其戶間其无人自藏也

六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

三三
離上

旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上

艮下山止而不遽火行而不居遠去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

以卦才言也如卦之才以小亨得旅之貞正而吉也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也

欽定四庫全書

易經

卷四

下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中

所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困

之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得

在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不

失時宜然後得處旅之道

旅之時義大矣哉

天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時

義之大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用

刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處

之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可

留滯淹久也

初六旅瑣瑣斯其所取災

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困

而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅困鄙猥

欽定四庫全書

易經

卷四

瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥

細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也

四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大

臣之位者異矣

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意窮迫益自取災也災者對言則有分獨言則謂

災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失
當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文
明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也
財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資
財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強
壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所
親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則
已善矣

欽定四庫全書

伊川易傳

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤
悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體
之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困
災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失
所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童

僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道
如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠
貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也
九四旅于處得其資斧我心不快

四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下
之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應

欽定四庫全書

伊川易傳

在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二
之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨
財之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與
下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也
云我者據四而言

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位
也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅

之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資

斧於旅為善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽

欽定四庫全書

易經

卷八

取君義

象曰終以譽命上逮也

有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之為上所逮也言上而得乎下為下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者周而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非

旅也因而親寡則為旅不必在外也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和平乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑笑也

欽定四庫全書

易經

卷八

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

巽下
巽上

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也巽旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

象曰重巽以申命

重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也人重為重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道

欽定四庫全書

易經

卷四

欽定四庫全書

易經

卷四

象曰隨風巽君子以申命行事

未必不為過也

巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則為利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人

初六進退利武人之貞

六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐懼而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛

貞之志則為宜也。危為剛貞則无過。卑恐畏之失矣。象曰：進退志疑也。利武人之貞。治志也。

進退不知所安者，其志疑懼也。利用武人之剛貞，以立其志，則其志治也。治謂修立也。

九二：巽在牀，用史巫，紛若吉，无咎。

二居巽時，以陽處陰，而在下，過於巽者也。牀，人之所安。巽在牀下，是過於巽，過所安矣。人之過於卑，巽非

恐怯，則詒說皆非正也。二實剛中，雖巽體而居柔為

欽定四庫全書

卷四

三

過於巽，非有邪心也。恭巽之過，雖非正禮，可以遠耻。辱絕怨咎，亦吉道也。史巫者，通誠意於神明者也。紛若多也。苟至誠安於謙巽，能使通其誠意者多，則吉而无咎。謂其誠足以動人也。人不察其誠意，則以過巽為諂矣。

象曰：紛若之吉，得中也。

二以居柔在下，為過巽之象，而能使通其誠意者眾，多紛然由得中也。陽居中，為中實之象，中既誠實，則

人自當信之，以誠意則非諂畏也，所以吉而无咎。九三：頻巽吝。

三以陽處剛，不得其中，又在下體之上，以剛亢之質，而居巽順之時，非能巽者，勉而為之，故屢失也。居巽之時，處下而上，臨之以巽，又四以柔巽相親，所來者剛而上，復有重剛，雖欲不巽，得乎？故頻失而頻巽，是可吝也。

象曰：頻巽之吝，志窮也。

欽定四庫全書

卷四

三

三之才質本非能巽，而上臨之以巽，承重剛而履剛勢，不得行其志，故頻失而頻巽，是其志窮困，可吝之甚也。

六四：悔亡，田獲三品。

陰柔无援，而承柔皆剛，宜有悔也。而四以陰居陰，得巽之正，在上體之下，居上而能下也。居上之下，巽於上也。以巽臨下，巽於下也。善處如此，故得悔亡。所以得悔亡，以如田之獲三品也。田獲三品，及於上下也。

田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂適及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以為功也

象曰田獲三品有功也

巽於上下如田之獲三品而適及上下成巽之功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為中過中則變故

謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

象曰九五之吉位正中也

九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命今唯得中為善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

䷴

兌上

兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪詒而有悔咎故戒利貞也

象曰兌說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

欽定四庫全書

卷四

二

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物而柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之

施威於其心而說服无致故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心說服為本故聖人贊其大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫如朋友講習朋友講習

欽定四庫全書

卷四

二

固可說之大者然當明相益之象

初九和兌吉

初雖陽爻居說體而在最下无所繫應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以為說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

象曰和兌之吉行未疑也

有求而和則涉於邪詒初隨時順處心无所繫无

為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之

九二孚兌吉悔亡

二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信内充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以

欽定四庫全書

伊川易傳

自守而亡也

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌說之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性

下也失道下行也

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守

欽定四庫全書

伊川易傳

正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳象曰九四之喜有慶也

所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設

有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已
雖聖賢在天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖
人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢
之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非
不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小
人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者
備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剥者消陽
之名陰消陽者也蓋指上六故乎于剥則危也以五

欽定四庫全書

卷四

五

在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏
巧言令色安得不戒也說之感人易入而可懼也如
此

象曰乎于剥位正當也

戒乎于剥者以五所處之位正當戒也密比陰柔有
相說之道故戒在信之也

上六引兌

他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居

說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然
而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說
善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則
承來皆非正是以有凶

象曰上六引兌未光也

說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已
過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其
无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必
能有光輝謂不能光也

欽定四庫全書

卷四

六

䷖

坎下
巽上

渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒
散也人之氣變則結聚說則舒散故說有散義渙所
以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙
散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙離散也人之離散由于中人心離則散矣治乎散

亦本於中能收合人心則散可服也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能欽定四庫全書
亨也

王假有廟王乃在中也

王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中心攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中心而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣亨帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至

于有廟拯渙之道極於此也

利涉大川乘木有功也

治渙之道常濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散

欽定四庫全書

伊川易傳

卷三

至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟人心之所歸也繫人心合離散之道无大於此

初六用拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也為救深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔

順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也

象曰初六之吉順也

初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡

諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其

欽定四庫全書

卷四

五

有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不任險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為勝先傷皆以互為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

象曰渙奔其机得願也

渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也猶之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也

欽定四庫全書

卷四

五

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙四五二爻義相順故通言之象故曰上同也四與順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以柔順之

正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下
渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷
所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大
聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常
之見所能思及也非大賢智孰能如是

象曰渙其羣元吉光大也

稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在
四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成
功君臣之分也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

九五渙汗其大號渙王居无咎

五與四君臣合德以剛中正與順之道治渙得其道
矣唯在決洽於人心則順從也當使號令洽於民心
如人身之汗決於四體則信服而從矣如是則可以
濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂
新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下
謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其

位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也
非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

象曰王居无咎正位也

王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位
為稱而无咎也

上九渙其血去逖出无咎

渙之諸爻皆无繫應亦渙離之象惟上應於三三居
險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷
害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

渙之象入居巽之極為能巽順於事理故云若能使
其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能
合為功獨九居渙之極有繫而臨險故以能出渙遠
害為善也

象曰渙其血遠害也

若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋
血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

兌下
坎上

節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節節亨苦節不可貞

事既有節則能致亨通故節有亨義節貴道中通則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常不可貞也

欽定四庫全書

節卦

卷之六

象曰節亨剛柔分而剛得中

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

苦節不可貞其道窮也

節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

說以行險當位以節中正以通

以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節

五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者

也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也

聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮

也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀

欽定四庫全書

節卦

卷之六

節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商

度求中節也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有

應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出

戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能

有卒故於節之初為戒甚嚴也

象曰不出戶庭知塞也

爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也
象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶
庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出
矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不
諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言
則行可知言當在先也

欽定四庫全書

節卦

九二不出門庭凶

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居
說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其
剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外
也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以
剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是
以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如
慈忿室怒捐過抑有餘是也不正之節如畫節於用

慎節於行是也

象曰不出門庭凶失時極也

不能上從九五剛中正之道成節之功乃繫於私瞞
之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也
六三不節若則嗟若无咎

六三不中正柔剛而臨險固宜有咎然柔順而和說
若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至
可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也
象曰不節之嗟又誰咎也

欽定四庫全書

節卦

節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎
六四安節亨

四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居
陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水
也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之
安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則
不能常道能亨也

象曰安節之亨承上道也

四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中

正之道以為節足以亨矣餘善亦不出於中正也

九五甘節吉往有尚

九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在此則安行天下則說從節之甘美者也

其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

欽定四庫全書

伊川易傳

既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得

中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與

他卦之悔亡辭同而義異也

象曰苦節貞凶其道窮也

節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

兌上

中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節

使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從

之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風

行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內

外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為

孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中

實信之質

欽定四庫全書

伊川易傳

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚蹠魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不

至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之

道在乎堅正故利於貞也

象曰中孚柔在內而剛得中

二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實

為孚之象卦所以為中孚也

說而與孚乃化邦也

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於
下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也
若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

豚魚吉信及豚魚也

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛

則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

欽定四庫全書

易傳

中孚以利貞乃應乎天也

中孚而貞則應乎天矣天之道乎貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故

物能感之風之動于澤猶物之感于中故為中孚之

象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其

忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬

也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大

者也

初九虞吉有他不燕

九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信
而後從也雖有至信苦不得其所則有悔吝故虞度
而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得
其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則感
而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也爻
以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

欽定四庫全書

易傳

象曰初九虞吉志未變也

當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以
吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不
得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鵲在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二剛實中孚之至者也孚至則能感通鵲鳴於幽隱
之處不聞也而其孚相應和中心之願相通也好爵
我有而彼亦繫慕說好爵之意同也有孚於中物无

不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云
則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠
感通之理知道者為能識之

象曰其子和之中心願也

中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵對敵也謂所交字者正應上九是也三四皆以虛
中為成孚之主然所處則其四得位居正故亡匹以

欽定四庫全書

卷四

從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有
所繫唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動
息憂樂皆繫乎所信也唯繫所信故未知吉凶無非
明達君子之所為也

象曰或鼓或罷位不當也

居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信

有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

欽定四庫全書

卷四

不繫於初是亡其匹也繫初則不違不能成孚之功
也

象曰馬匹亡絕類上也

絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚學如无咎

五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之
心信之固結如拘學然則為无咎也人君之孚不能
使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

象曰有孚學如位正當也

五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學之國乃稱其位人君之道當如是也

上九輪音登于天貞凶

輪音者音飛而實不從處信之終信終則衷忠爲內喪華美外颺故云輪音登天正亦滅美陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞於天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

象曰輪音登于天何可長也

守字至於窮極而不知變宜可長久也固守而不通如是則凶也

䷶

震上
震下

小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上

有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽

失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過亨利貞

過者過其常也若矯枉而過止過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不達也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

象曰小過小者過而亨也

陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨

也

過以利貞與時行也

過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉

小過之道於小事有過則吉者而象以卦才言吉義

欽定四庫全書

易經

卷

柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類象體蓋解者之辭誤入象中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過

哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在鳥則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

欽定四庫全書

易經

卷

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

初六飛鳥以凶

初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小

人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且達救止莫及也

象曰飛鳥以凶不可如何也

其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故

欽定四庫全書

卷四

五

為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而過五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也過當也過臣之分則其咎可知

象曰不及其君臣不可過也

過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不

可過臣之分也

九三弗過防之從或戕之凶

小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也

欽定四庫全書

卷四

五

象曰從或戕之凶如何也

陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云過之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅

剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而無上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰過之過其宜也以九居四位不當也居柔乃過其宜也當陰過之時陽遂縮自保足矣終宜

欽定四庫全書

御批易傳

卷五

能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五以陰柔居尊位雖欲過為宜能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也

五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

六陰而動體處過之極不與理通動皆過之其達理

欽定四庫全書

御批易傳

卷五

過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人責天災亦至其凶可知天理人事皆然也

象曰弗過過之已亢也

居過之終弗過於理而過之過已亢極其凶宜也

䷋

解下
坎上

既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火

上水火相文則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

象曰既濟亨小者亨也

欽定四庫全書

利貞剛柔正而位當也

既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也

初吉柔得中也

二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

終止則亂其道窮也

天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不吝也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能適其變於未窮不使至於極也克辟是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

欽定四庫全書

水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得
行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而而有為
矣則於在下賢才宜有求用之意故二不得遠其行
也自古既濟而能用入者鮮矣以唐太宗之用言尚
急於終況其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰
也故以婦言婦婦人出門以自蔽者也喪其茀則不
可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也
然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從
物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得
也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上
所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異
時也聖人之勸戒深矣

象曰七日得以中道也

中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀
七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則
正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用
剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下
之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心
乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服
禽土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之
則以忿忿私意也非忿忿則莫肯為也三年克之見
其勞德之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以
示人為法為戒豈淺見所能及也

象曰三年克之德也

言德以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之
心則貪忿以殃民也

欽定四庫全書

伊川易傳

卷四

六四繻有衣袽終日戒

四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂濟漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備漏漏又終日戒懼不急慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

象曰終日戒有所疑也

終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如

欽定四庫全書

是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛風祭也禴薄祭也風不如薄者時不同也二五皆有孚誠中止之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故又象唯言其時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

欽定四庫全書

象曰濡其首厲何可久也

既濟之窮危至於濡首其能長久乎

䷾

次下
漸上

未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯勇之狀書曰乞乞勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

象曰未濟亨柔得中也

欽定四庫全書

易經

卷五

以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

小狐汔濟未出中也

據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也濡其尾无攸利不續終也

其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

雖陰陽不當位柔剛柔皆相應當未濟而有與若龍重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

欽定四庫全書

易經

卷五

水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

初六濡其尾吝

六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上無已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝

也

象曰濡其尾亦不知極也

不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

九二曳其輪貞吉

在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之

欽定四庫全書

易經

卷之四

象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故

戒曳其輪則得正而吉也剋曳其輪殺其勢緩其進

戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子

儀李歲當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正

而能保其終吉也於六五則言其貞吉九輝盡君道

之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道

也

象曰九二貞吉中以行正也

九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔直能出險而往非時不可才不能也

欽定四庫全書

易經

卷之四

象曰未濟征凶位不當也

三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之

才也若能涉險以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出

於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難

非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則

吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古

之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

象曰貞吉悔亡志行也

如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為

欽定四庫全書

易傳

卷五

之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞

正故吉而无悔貞其固有非成也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱

之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

象曰君子之光其暉吉也

光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至于有暉善之至也故重云吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理則能斷義居未濟

之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已

若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎

飲酒自樂也不樂其處則忿躁墮入於凶咎矣若

從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚

欽定四庫全書

易傳

卷五

自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也

人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安

義命也能安則不失其常矣

伊川易傳卷四

[General Information]

书名=伊川易传（宋·程颐、郑汝谐）

作者=（宋）程颐 郑汝谐

页数=246

SS号=10230565

出版日期=1989年11月第1版